

ഏപ്രിൽ—ജൂൺ 1993

ഓണററി എഡിറ്റർ
കെ. ടി. റാംമോഹൻ

ജനതയും സംസ്കാരവും

- ആഖ്യായിക, സംജ്ഞ, സാമൂഹ്യക്രമം:
'സർപ്പ'വും കേരളീയരും 5 എസ്. രാജു
'കൊളോണിയലിസ'വും 'ദേശീയത'യും:
തെക്കൻതീരുവിതാംകൂറിലെ 'വൈകുണ്ഠ'
സാമീ പ്രസംഗാനന്തെക്കുറിച്ച് 26 എം. എസ്. എസ്. പാണ്ഡ്യൻ

പരോക്ഷം

- ജനസമ്പർക്കം 48 ദേവിക രജു.
ബന്ധങ്ങൾ 49 ആർ. എൻ. യേശുദാസ്
'ഉത്സാഹം ലഭ്യത കാര്യം' 50 കെ. ടി. റാംമോഹൻ

സംവാദം

- 'കേരളചരിത്രം'—ഒരുപഠനം 51 എം. ജി. എസ്. നാരായണൻ

കല

- ഗ്രാമീണ വംശവൃക്ഷത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ 65 വിജയകുമാർ മേനോൻ
പി. എസ്. രാജന്റെ ശില്പങ്ങൾ 70 കെ. ജി. ശങ്കരപ്പിള്ള

വികസനം

- കർഷകത്തൊഴിലാളികളുടെ
പുനരധിവാസം: ഒരു കേരളീയ
ഗ്രാമത്തിലെ അനുഭവപാഠങ്ങൾ 73 പി. ശിവാനന്ദൻ
പ്രളയവും വരൾച്ചയും 87 ഡാർളി ജോസ്

പുതിയ വഴികൾ

- പുതുതൊഴിലാളികളെക്കുറിച്ച് 94 പി. എസ്. വിജയശങ്കർ

പുസ്തകലോകം

- ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ കഥ 100 പി. കെ. മൈക്കിൾ തരകൻ
'കൃഷിനിത്യം'ക്കൊരു മുഖവുര 105 എം. ഗംഗാധരൻ
കൃഷിനിത്യ 112

വിശകലനം

- കേരള ഇക്കണോമിക് റിവ്യൂ 1992 135 കെ. മുരളീധരൻ

ആഖ്യായിക
സംജ്ഞ
സാമൂഹ്യക്രമം:

'സർപ്പ'വും കേരളീയരും

എസ്. രാജു

ഇടംതിരിക്കൽ

“പറമ്പുകളിൽ കറങ്ങിത്തീരുന്നതു കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാതെ അവ (പാമ്പുകൾ) ചിലപ്പോൾ വീടുകൾക്കുള്ളിലും കടക്കുന്നു. ജാലകപ്പടിമേൽ, വാതിൽക്കൽ, അടുപ്പിനു ത്തിൽ, കിടക്കയുടെ പുതപ്പിനടിയിൽ-വി പിത്രമെന്നുതോന്നും, നിങ്ങളുടെ കുപ്പായ കീഴയിൽപോലും-വഴുതിപ്പുള്ളത്തു നിങ്ങളു കയോ സുഖകരമായ മയക്കത്തിൽ ചുരുങ്ങു കിടക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവയെ സഭാ കാണാം. വിട്ടിന്റെ എല്ലാഭാഗങ്ങളിലേയ്ക്കും അവ നുഴ ണ്തു കയറുന്നു”¹

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭംവരെ കേരളീയ ജനജീവിതത്തിൽ പാമ്പുകളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഏതാണ്ട് സാർവ്വത്രികമായി രുന്നു. വീടുകൾക്കുചുറ്റും, പെരുവഴി യിലും അമ്പലങ്ങളിലും ചന്തസ്ഥലങ്ങളിലും അവ പുളഞ്ഞിഴഞ്ഞു; അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും പിത്രങ്ങളിലും കൊത്തുവേലകളിലും വിഗ്ര ഹങ്ങളിലും എല്ലാം അവയുടെ പ്രതിരൂപങ്ങൾ കാണപ്പെട്ടിരുന്നു; കഥകളിലും പുരാവൃത്ത ങ്ങളിലും പഴമൊഴികളിലും അവ നിറഞ്ഞു നിന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന ഭാവങ്ങളിലാണ് സർപ്പങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലകൊ ണ്ടത്: പുജനീയരായി, പ്രതികാരമുർത്തിക ൊയി, ഉപകാരികളായി, വെറും ഭൗതികപ്രാ ണികളായി, നല്ല ശകുനങ്ങളായി, വിശക ലനപാത്രങ്ങളായി, നേരിന്റെ കലവറക ൊയി, ന്യായാന്യായങ്ങളുടെ വിധികർത്താക്ക

1 കെ. പി. പത്മനാഭമേനോൻ, ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കേരള, വാല്യം 4, (1924; ന്യൂഡൽഹി: ഏഷ്യൻ എഡ്യൂക്കേഷ നൽ സർവീസ്, 1989) പാ. 457

ളായി. സംസാരങ്ങളിലും (discourses) അനുഷ്ഠാനക്രമങ്ങളിലും പാവപ്പെട്ട ജീവജാലം, മുൻപറഞ്ഞ എല്ലാ ക്ഷണികഗുണങ്ങളും അർത്ഥങ്ങളും നിറഞ്ഞുനിന്ന ഒരു സംജ്ഞയായി (sign) രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. അനന്തരം ഈ സർവ്വസംജ്ഞ, പാമ്പിന്റെ പഞ്ചഭൂതാത്മകശരീരത്തിൽനിന്ന് വേർപെട്ട്, താരതമ്യേന സ്വാധീകാരയുക്തമായ ഒരു മേഖലയായി നിലകൊണ്ടു. അനവധി നിലകളിൽ, തികഞ്ഞ വൈവിധ്യത്തോടുകൂടി സമൂഹത്തിൽ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

പാവപ്പെട്ട ജീവജാലം, കേവലം ഇന്ദ്രിയഗോചരമായ അസ്തിത്വത്തിന് അതിതമായ, വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് തനതുരീതികളിൽ സ്വാംശീകരിക്കാവുന്നതായ, ഒരു സംജ്ഞയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ്?

ഈ ചർച്ച ഒരുപരിധിവരെ സർവ്വസംജ്ഞയുടെ ദിനദാവങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. അതിനാൽ മുകളിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ചോദ്യത്തെ ഇതിന്റെ നിർഗ്ഗമബിന്ദുവായി (point of departure) കണക്കാക്കാം. മറ്റു ചോദ്യങ്ങളെ ഇത് വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്: കേരളീയരും സർവ്വങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സവിശേഷ ബന്ധങ്ങൾ വ്യവസ്ഥപെയ്യപ്പെട്ടതെങ്ങനെയാണ്? അധികാരബന്ധങ്ങളിൽ (power relations) ഇവ ധ്വനിപ്പിക്കപ്പെട്ടതെങ്ങനെയാണ്?

ചർച്ചയിലേയ്ക്കു കടക്കുംമുമ്പ് ഒരു പ്രധാന ചോദ്യം: ഈ പഠനത്തിന് മുന്നോടിയോ പിന്നോടിയോ ആയി ഇവിടെ ചർച്ചചെയ്യപ്പെടുന്ന ബന്ധങ്ങളുടെ 'ഉത്ഭവ'ത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ആവശ്യമല്ലേ? അതായത്, 'എന്തുകൊണ്ട്' ഈ ബന്ധങ്ങൾ എന്തൊരു വിശദീകരണം അനിവാര്യമല്ലേ? 'ഉത്ഭവ'ത്തിന്റെ വിശദീകരണമോ ഉല്പത്തിയുടെ അനർഘനിമിഷമോ തിരഞ്ഞുപിടിക്കലല്ല എന്റെ പഠനോദ്ദേശ്യമെന്ന് തുടക്കത്തിലേ വ്യക്തമാക്കട്ടെ. ഒരു 'സാമൂഹ്യമായ കെട്ടിപ്പടുക്കൽ' (social construct) എന്ന നിലയ്ക്കാണ് സർവ്വസംജ്ഞ ചുരുളഴിയുന്നത്. അതിന് സ്മിരവും നിശ്ചലവുമായ ഏതെങ്കിലും 'സത്ത'യോ സംജ്ഞയുടെ പിന്നിൽ ഗൂഢമായി നിലകൊള്ളുന്ന അകളങ്കിത വ്യക്തിത്വമോ ഒന്നും ഇല്ല. ചരിത്രപരവും സാമൂഹ്യവുമായ ചുറ്റുപാടുകൾക്കനുസരിച്ച് സംജ്ഞയും, ഷഷ്ഠി അതിന്റെ നാനാർത്ഥങ്ങളും മാറുന്നു. സങ്കീർണ്ണവും എന്നാൽ തുടർച്ചയറ്റമായ രീതിയിൽ ദിനചിന്തകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രതിവർത്തിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ജനങ്ങൾക്ക് സർവ്വങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വികാരവിചാരങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടത്. 'ഉത്ഭവസ്ഥാന'ത്തിനു പിന്നാലെയുള്ള ഏതൊരന്വേഷണവും വസ്തുക്കളുടെ കേവലമായ അന്തസ്സത്തയേയും ഉല്പത്തിയുടെ 'പവിത്ര'മായ ആദിനിമിഷത്തേയും കുറിച്ചുള്ള മുൻധാരണകളെ അവലംബിച്ചാണ് നിലനില്ക്കുന്നത്. കാര്യങ്ങളുടെ പുറപുച്ഛിനുള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന അലംഘനീയമായ 'ദിവ്യവചന' (logos) സങ്കല്പമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്കു പ്രേരണ. ഇത്തരം പവിത്രമായ ഉത്ഭവസ്ഥാനങ്ങൾ തേടിപ്പിടിക്കുന്ന കെട്ടിച്ചമയ്ക്കപ്പെട്ട കാര്യകാരണവിശദീകരണങ്ങൾ വഹിച്ചുപോരുന്ന ധർമ്മങ്ങളും, അവയുടെ പ്രചരണത്തിലൂടെ സാദൃശ്യമാകുന്ന അധികാര-സ്വാധീനഫലങ്ങളുമാണ് (power effects). വാസ്തവത്തിൽ, കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ ചർച്ചചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്. ചരിത്രപുസ്തകങ്ങളിൽ (അവയ്ക്കു പുറത്തുനില്ക്കുന്ന സാധാരണ ദൈനംദിന അനുഭവങ്ങളിലും) വ്യാപകമായി കണ്ടുവരുന്ന ഈ 'ശീലം'തന്നെയാണ് അവയ്ക്ക് 'സത്യ'ത്തിന്റെ മായ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്.

പാമ്പുകളേയും മനുഷ്യരേയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ അനുഭവങ്ങളേയും സ്മരണകളേയും ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നു; മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധങ്ങളുടെ

അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തികളെ നിർവചിക്കുന്നു; ഗണങ്ങളായി തരംതിരിച്ച് അവർക്ക് അധികാര-അവകാശങ്ങളും കടമ-ബാധ്യതകളും കല്പിക്കുന്നു; നിരവധി സമ്പ്രദായങ്ങളേയും പ്രക്രിയകളേയും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു. അധികാരവിനിയോഗത്തിന്റെ അവിഭാജ്യഭാഗമായിത്തീരുന്നു അവ.

മനുഷ്യരേയും പാമ്പുകളേയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആഖ്യാതികകാം, അധികാരവിന്യാസത്തിന്റെ (deployment of power) ഭാഗമായി, മുഖ്യങ്ങളേയും വഴക്കങ്ങളേയും സാമൂഹ്യാചാരങ്ങളേയും ഘടനചേർക്കുകയും അഴിച്ചുപണിയുകയും ചെയ്തതെങ്ങനെ? ഈ ചർച്ചയിൽ നിർണ്ണായകമായ ചോദ്യം ഇതാണ്.

ഇവിടെ ആഖ്യാതിക 'പ്രയോഗ'മായി (practice) തന്നെയാണ് വിക്ഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ഉപായം മാത്രമല്ല, അതിനെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനും, ക്രമീകരിക്കാനും, നവീകരിക്കാനുമുള്ള വഴികൂടിയാണ്. ഒരു പെരുമാറ്റസംഹിതയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഇതിനു മുഖ്യപങ്കുണ്ട്. ആഖ്യാതികകളുടെ 'നില' (configuration) 'സത്യ'വും 'യാഥാർത്ഥ്യ'വും ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യശേഖരികളിൽ കേരളത്തിൽ ശാസ്ത്രവും ആഖ്യാതികയും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം വ്യക്തമായി രൂപപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ആഖ്യാതികകളുടെ പ്രാമാണ്യത്തെ ആരും സംശയപ്പെടുത്താൻ വിക്ഷിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല (ഇന്നതെന്നെങ്കിലും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നുവെന്നല്ല പറയുന്നത്). ഭൂമിപക്ഷം ഇന്നുള്ളും അതിൽ പങ്കുചേർന്നിരുന്നുവെന്ന് മാത്രമേ സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ). അക്കാലത്ത് അറിവിന്റെ മുഖ്യരൂപം ആഖ്യാതികകളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നതിനാൽ അവയെ 'സത്യ'മായി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനോ ന്യായയുക്തമാക്കുന്നതിനോ പ്രത്യേക മുറകളൊന്നും വേണ്ടിയിരുന്നില്ല. സർപ്പാചാര്യനയിലെ ആചാരങ്ങളും നിലവിലുള്ള വഴക്കങ്ങളുമെല്ലാ ഇവിടുത്തെ ചർച്ചാവിഷയം. സാമാന്യമായിപ്പറഞ്ഞാൽ, സർപ്പ-സംജ്ഞയുടെ ഉത്പാദന-സ്വാംശീകരണ രീതികളെ, അല്ലെങ്കിൽ, അതിന്റെ 'സൂചിപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയ'യെ (signification process) വിവരിക്കാനാണ് ഇവിടെ മുതിരുന്നത്. സമൂഹത്തിൽ അതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അധികാരബന്ധങ്ങളിൽ എങ്ങനെ വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു, എന്നൊക്കെ വിശദീകരിക്കാനാണ് എന്റെ ശ്രമം. കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായിരുന്ന ചില സമ്പ്രദായങ്ങൾ പൊതുവും പ്രാധാന്യവും നേടിക്കൊടുത്ത രെർത്ഥമണ്ഡലത്തെ വരച്ചുകാട്ടാൻ അതു സഹായിക്കും. കൃത്യമായ നിർവ്വചനങ്ങളിൽ ഒരുങ്ങുന്ന, സ്ഥായിയായ അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ നിലകൊള്ളുന്ന, ഒന്നായിരുന്നില്ല അത്.

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പിറവി

ആദിയിൽ കേരളം ഉണ്ടായി. മനുഷ്യർ അവിടെക്ക് കുടിയേറാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ അവിടെ വസിച്ചിരുന്ന സർപ്പങ്ങൾ അവരെ തടയ്ക്കുന്നു. മനുഷ്യർ പിൻവാങ്ങി. വീണ്ടും ഭൂമി കൈയേറാൻ മനുഷ്യർ വന്നു. നാഗങ്ങൾ ഇടതടവില്ലാതെ അവരോടേറുന്നിരുന്നു. ഒടുവിൽ കേരളത്തിന്റെ 'ജനക'നായ പരശുരാമൻ ഇടപെട്ട് തർക്കം തീർത്തു. മനുഷ്യരും സർപ്പങ്ങളും യോജിച്ച് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി. ഉള്ളഭൂമി ഇരുകൂട്ടരും പങ്കുവെച്ചെടുക്കുന്ന തീർപ്പായിരുന്നു അത്. ഓരോ വീട്ടുവളപ്പിന്റെയും തെക്കുപടിഞ്ഞാറുഭാഗം നാഗങ്ങൾക്കായി നീക്കിവയ്ക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു. ഇവിടെ ഭൂമി അതിന്റെ സഹജഭാവത്തിൽത്തന്നെ നിലനിന്നു. 'കടപ്പാടുതീർക്കൽ' സ്വഭാവമുള്ള നിരവധി അനുഷ്ഠാനസമ്പ്രദായങ്ങൾ അവിടെ നടത്തിപ്പോന്നു. അങ്ങനെ അവിടം നാഗത്താൻമാർക്ക് വാഴാനുള്ള സവിശേഷസ്ഥാനം

മായി-‘സർഷക്കാവ്’. പരശുരാമന്റെ അനുശാസനപ്രകാരം ആചാരമുറയായി വർഷത്തിലൊരിക്കലേങ്കിലും സർഷങ്ങളെ ഉഴുതേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ‘നൂറും പാലും കൊടുക്കൽ’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. നാഗങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടല്ല, കാവിനുള്ളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട നാഗശിലകൾക്കാണ് ഇതു നേദിക്കുന്നത്.

‘കേരളോല്പത്തി’യിൽനിന്നുള്ള ഒരു ഐതിഹ്യമാണിതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. വാമൊഴിയായി തലമുറകളിലൂടെ കടന്നുവന്ന, വഴിയേ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും തുടച്ചു നീക്കലുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും, ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനഘടന മാറിയിട്ടില്ല. പരിത്രവസ്തുതകൾ ഒന്നുംതന്നെ ഇതിൽനിന്ന് ലഭ്യമല്ലെങ്കിലും (അവയ്ക്കുവേണ്ടി ചികത്തുന്നോക്കുന്ന രീതിയാണ് പൊതുവേ നിലവിലുള്ളത്) പ്രപഞ്ചസിദ്ധിയിലുൾക്കൊള്ളുന്ന നിമിത്തങ്ങളായിരുന്ന ചില മനോഭാവങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഈ ഐതിഹ്യത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഒരുവശം ഇവിടെ പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കാവുന്നതാണ്. ‘നാഗ’ എന്നത് സർഷാഭായനയോ സർഷഗോത്രച്ചിഹ്നമോ ഉള്ള കാനനവാസികളുടെ വംശനാമമാണെന്ന് വിശ്വസനീയമാംവിധം വാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്². അങ്ങനെയിരിക്കെ, കൂടിയേറ്റത്തിനുശ്രമിച്ചവർക്കെതിരെ ‘നാഗന്മാർ’ പടുത്തുയർത്തിയ ആദ്യകാലചെറുത്തുനില്പുകളും ഒടുവിൽ ഉണ്ടായ തീർപ്പും, സംഘർഷത്തിന്റേയും പരസ്പരസംസ്കാരികാഗിരണത്തിന്റേയും സമ്മിശ്രപ്രക്രിയയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരും സർഷങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുതീർപ്പ്, വിവിധ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അവയെക്കുറിച്ചുള്ള മിതികളിൽ ഈ ലോകത്ത് നില നില്ക്കാനുള്ള ഇടം തരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ജീവിതക്രമത്തിലേക്കാണ് വിരൽപൂണ്ടു നൽകുന്നത്. ഇവർ തമ്മിലുള്ള ‘മുഷ്പിടുത്തം’ അനുഷ്ഠാനരൂപംപൂണ്ട ചില ക്രമങ്ങൾക്ക് കീഴ്വഴങ്ങിയാണ് നടക്കുന്നത്. എതിരാളിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ അടിയറവോ, ഉന്മൂലനാശമോകൊണ്ടുമാത്രം സാഫല്യമടങ്ങുന്ന ഒരു മനോഭാവമല്ല ഇവിടെ ദൃശ്യമാകുന്നത്. അടിച്ചെടുത്തുവന്നവനും അടിച്ചെടുത്തവനുമല്ല ഇവിടുത്തെ മുഖ്യകഥാപാത്രങ്ങൾ. ഈ ഉല്പത്തികഥയിൽ ‘കീഴടക്കൽ’ (conquest) നിന്യമായി കരുതപ്പെടുന്നു. നാഗങ്ങളും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള വടംവലി അയഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുകൂട്ടർക്കും ബാധകമായ അവകാശ-ബാധ്യതകളുടെ വ്യവസ്ഥ പ്രാവർത്തികമായി. സഹജമായ രീതിയിൽത്തന്നെ ഒന്നു മറ്റൊന്നിന്റെ അവിഭാജ്യഭാഗമായിനിൽക്കുന്ന ഒരുതരം ബന്ധമാണ് ഇവിടെ ഉരുത്തിരിയുന്നത്. ‘ശത്രു-മിത്രം’, ‘ചെകുത്താൻ-ദൈവം’ തുടങ്ങിയ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ ദ്വന്ദ്വങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ബന്ധമല്ല ഇവിടുള്ളത്. ഏതെങ്കിലും ഒരുവശത്തെ ആക്രമണകാരിയായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ഈ ഐതിഹ്യം തുനിയുന്നില്ല. പരസ്പര-ബന്ധങ്ങൾ ‘ബഹുദൈവ’ സങ്കല്പത്തിലൂടെ പ്രാവർത്തികമാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിൽ തീവ്രമായ അന്തരങ്ങൾ രഞ്ജിപ്പിലെത്തുകയും, പരസ്പരംചെയ്യുന്ന വീട്ടുവീഴ്ചകൾ നിലനിർത്താൻ ഓരോ വിഭാഗവും പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വ്യത്യസ്തവിഭാഗങ്ങളുടെ സഹവർത്തിത്വത്തിലൂടെ സംസ്കാരികാഗിരണപ്രക്രിയ നാലെടുക്കുന്നു.

സർഷക്കാവിന്റെ സ്ഥാപനത്തോടൊപ്പം കഥകളും അവയ്ക്കനുരൂപമായ ചടങ്ങുകളും സമ്പ്രദായങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു ശ്രേണിതന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായി. കാലപ്പഴക്കം ഏറെച്ചെന്ന കഥകൾമൂലം അടുത്തിടെ ചമയ്ക്കപ്പെട്ടവരെ ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഉള്ളടക്കത്തിലും രൂപത്തിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ, സ്ഥലവും ജനവിഭാഗവും അനുസരിച്ച്, കണ്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു; ഒരു പ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ

2 ഡി. ഡി. കോസാമ്പി, കോച്ചർ ആൻഡ് സിവിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഏർഷ്യൻ ഇന്ത്യാ (നൂറാൽഹി വികാസ് പബ്ലിഷിങ് ഹൗസ്, 1970). പৃ. 93

ത്തന്നെ കാര്യമായ വൈജാത്യം ദൃശ്യമായിരുന്നു. സർപ്പങ്ങളുടെ ബഹുവിധസ്വഭാവങ്ങളുടേയും മനുഷ്യമുമായുള്ള അവരുടെ ബന്ധത്തിന്റേയും മറ്റും വൈവിധ്യമാർന്ന വിവരണങ്ങളാണ് ഇവയിലാകെ: വിയോജിച്ചും ഏററുമുട്ടിയും സാദൃശ്യപ്പെട്ടും പരസ്പരപൂർവ്വതയോടെയും ഇവ നിലകൊണ്ടു. അവകാശങ്ങളുടേയും കടമ-ബാധ്യതകളുടേയും വ്യവസ്ഥയെ താങ്ങിനിർത്താനുതകുന്ന തന്ത്രങ്ങളുടെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ കവചംതന്നെ പരമപ്പെടുക്കാൻ ഇവയ്ക്കു സാധിച്ചു. മനുഷ്യ-സർപ്പ ബന്ധം ആഖ്യാനികകളുടെ മാത്രം ഉല്പന്നമാണെന്നല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞുവരുന്നത്. സൂചിപ്പിക്കൽപ്രക്രിയ കാലദേശമന്യേ സ്ഥായിയായി തുടരുകയും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. ഈ സംജ്ഞ, എന്തോ നിഗൂഢാർത്ഥത്തിന്റെ സഞ്ചയമോ, സൂചിതത്തെ (signified) ആവിഷ്കരിക്കുന്ന സൂചകമോ (signifier) അല്ലെന്നു മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഏകവാച്യ (univocal) സ്വഭാവം അതിനില്ല. വ്യാഖ്യാനപ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്.

‘നാഗം’ ചില നിശ്ചിത ജൈവസ്വഭാവങ്ങളുള്ള വെറുംപാമ്പായിരുന്നില്ല; അത് ഫലമുള്ള സർപ്പമാത്രവുമല്ല. ദൈവമയം മനുഷ്യനും പാമ്പുമാണെന്ന് നാഗങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം രൂപമാറാം. സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവരാനും ഇപ്തരിക്കുന്നമാത്രയിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകാനുമുള്ള ശേഷിയുണ്ട് അവയ്ക്ക്. “...സർപ്പങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാക്കളാണ്. അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ചെറുദംശനംകൊണ്ടുമാത്രം ആളെക്കൊല്ലാനുള്ള ശക്തി ദൈവം അവർക്കു നൽകില്ലായിരുന്നു”³. നൂററാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുള്ള ഈ നിമിഷ്കണത്തിൽ പ്രതിധ്വനിക്കുന്നത് വളരെ വ്യാപകമായിരുന്ന ഒരു മനോഭാവമാണ്. മക്തച്ചൊരിച്ചിലോ അക്രമമോകൂടാതെ നിമിഷനേരത്തിൽ കൊല്ലാനുള്ള കഴിവ് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളീയമനസ്സിന് അത്രകണ്ട് അത്ഭുതകരമായിരുന്നു — ദൈവികശക്തികൂടാതെ അത് സാദൃശ്യമല്ലെന്നേ അതിന് വിശ്വസിക്കാനായുള്ളൂ. മനുഷ്യർക്കും മറ്റും ലൗകികപ്രാണികൾക്കും എല്ലാം അതിതവും അപ്രാപ്യവുമായ ഒരിടം സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽമാത്രമേ ഇത്തരമൊരു മനോഭാവം നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെയാണ് പ്രകൃതിയിലെ ‘സാധാരണ’ പ്രാണികളിൽനിന്ന് വേറിട്ട്, ഒരു ദേവതാഗണത്തിന്റെയുള്ളിലായി നാഗങ്ങൾ അവരോധിക്കപ്പെട്ടത്.

ദേവതാഗണത്തിൽ സ്ഥാനംലഭിക്കണമെങ്കിൽ നാഗങ്ങളുടെ ഉല്പത്തി അതിവിശിഷ്ടമായിരിക്കണം. ദൈവികത്വത്തിന് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത മുൻവ്യവസ്ഥയായിരുന്നു ‘തിരുപ്പിറവി’. അമാനുഷികരുടെ വിശേഷാധികാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ന്യായീകരിക്കുന്നതും അതുതന്നെ. അതിനാൽ ഐതീഹ്യപുരുഷൻമാരുടെ ‘ഉല്പത്തി’ വീണ്ടുംവീണ്ടും സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഗദ്യത്തിലും പദ്യത്തിലും പാടിപ്പുകഴ്ത്തപ്പെടാൻ യോഗ്യമായ സംഭവങ്ങളാണവ.

പ്രചാരത്തിലുള്ള നിരവധി സർപ്പോല്പത്തിക്കഥകളിൽ ഒന്നാണ് പുള്ളുവൻമാരുടെ ‘സർപ്പോല്പത്തിപ്പാട്ട്’. സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ നാഭിയിൽനിന്ന് ഉയിർക്കൊണ്ട കാശ്യപമുനിയുടെ പത്നിയായിരുന്നു കന്ദു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇടം-വലം കൈകളിൽനിന്നു പിറന്നവരായിരുന്നു കന്ദുവിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ. ദാമ്യയെന്ന നിലയിൽ കാട്ടിയ ശുഷ്കാന്തിയിൽ പ്രതിപുണ്യമുനി, കന്ദുവിന്റെ അഭിഷ്ടത്തിനൊത്ത നൽകിയ വരംമൂലമാണ് അവൾക്ക് അത്ഭുതസിന്ധികളുള്ള

3 ലൂഡോവികോ ഡി. വർത്തമാനം, ദ ട്രാവൽസ് ഓഫ് ലൂഡോവികോ ഡി. വർത്തമാനം ഇൻ ഈജിപ്ത്, സിറിയ, ഇന്ത്യ ആൻഡ് എത്തിയോപ്പിയ (ജോൺ വിൽട്ടർ ജോൺസ് വിവർത്തനം) പാ. 174

ആയിരം നാഗശിശുക്കൾ പിറന്നത്⁴. സകല പരാചരങ്ങളുടേയും സ്രഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മാവുമായി ഈ വിധം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട താവഴിബന്ധത്താൽ നാഗലോകത്തിന്റെ ദിവ്യവിശുദ്ധി ദൃഢമാക്കപ്പെട്ടു. മനുഷ്യസമൂഹത്തിലെ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ തീർപ്പെടുത്തുന്നതിൽ 'ഉല്പത്തി'ക്ക് ഗണ്യസ്ഥാനമുണ്ടല്ലോ. ഉദാഹരണത്തിന് ബ്രഹ്മണർ ബ്രഹ്മാവിന്റെ നാവിൽനിന്നും ശുഭ്രർ ബ്രഹ്മപാദങ്ങളിൽനിന്നും മാണ്ഡ്യേ ജന്മമെടുത്തത്. ശരീരാവയവങ്ങളിൽ പാദത്തിന് അധഃസ്ഥാനവും നാവിന് ഉൽകൃഷ്ടസ്ഥാനവുമാണ് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യപദവിയും ഉത്ഭവസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തം മനുഷ്യർക്കുമാത്രമല്ല, സർപ്പങ്ങൾക്കും മരങ്ങൾക്കും, നദികൾക്കും, സ്മലങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ബാധകമാണെന്ന് ഇവിടെ കാണാം.

പുനരാഖ്യാനസന്ദർഭമനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങളോടുകൂടി ഈ ഉല്പത്തിപുരാണം വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. വാമൊഴിയിലൂടെ സാദൃശ്യമായ പ്രചരണപ്രക്രിയയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രസക്തമായിരിക്കും. ആഖ്യാനികകൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ 'നിയമസാധുത്' (legitimacy) കൈവന്നതെങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അതുപകരിക്കും.

പറച്ചിലിലൂടെയും പാട്ടിലൂടെയും സർപ്പകഥകളെ നാടടങ്ങും പരത്തിയിരുന്ന ജാതിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളുവക്കൂടത്തിന്റെ താളത്തിനൊത്ത് വിടുതോറും സർപ്പപാട്ടുപാടി കുറപ്രകാരമുള്ള പ്രതിഫലം പററിയിരുന്ന പുള്ളുവൻമാർ, വടക്കേ മലബാറിലെ വണ്ണാനാർ, മലബാറിലെ തെയ്യപാട്ടികൾ തുടങ്ങിയവർ. തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചുപോന്ന വിവിധ സാമൂഹ്യധർമ്മങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പാട്ടുകളും ഗാനങ്ങളും പാടിയും ചൊല്ലിയും നിത്യവൃത്തി കഴിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു ഇവർ. എന്നാൽ ഇവയുടെ പ്രചരണം ഇവരുടെ സവിശേഷാധികാരമോ കുത്തകയോ ആയിരുന്നില്ല. കേവലിക്കാരുള്ളിടത്തൊക്കെ അവ പുനരവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. കേവലക്കുന്നവർക്കെല്ലാം അവയെ മററവിടെയും അവതരിപ്പിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള കഥപറച്ചിലുകളിൽ പറയുന്നവരും കേവലക്കുന്നവരും ഒരുപോലെ ജ്ഞാനോല്പാദനപ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായിത്തീർന്നിരുന്നു.

നാഗലോകത്തിനുള്ളിലെ ഔന്നത്യശ്രേണിബന്ധങ്ങൾ (hierarchical relations) നേരത്തേ ഉദ്യമിച്ച ഉല്പത്തികഥയിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നുണ്ട്. ഈ പവിത്ര മേഖലയ്ക്കുള്ളിലും സർപ്പങ്ങൾതമ്മിൽ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളിലും സിദ്ധികളിലും അന്തരം കാണാമായിരുന്നു. പത്തികളുടെ എണ്ണത്തിലും ഉടലിന്റെ വലുപ്പത്തിലും നിറത്തിലുമാണ് ശാരിരികവ്യത്യാസങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രകടമായിരുന്നത്. നാഗലോകത്തിലെ ഔന്നത്യശ്രേണി നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ ഇതിന് മുഖ്യപങ്കുണ്ടായിരുന്നു. നാഗങ്ങളിൽ തലമുത്തവനായ അനന്തന് ആയിരം പത്തികളും സ്വർണ്ണവർണ്ണമാർന്ന ദേഹവുമാണുള്ളത്. ദ്വിതീയന് എണ്ണൂറു പത്തികളും തുവെള്ള ശരീരവുമാണ്. മൂപ്പ് കുറയുംതോറും പത്തികൾ കുറയുകയും നിറഭേദം കാണുകയും ചെയ്യും. ആയിരം നാഗങ്ങളിൽ അഷ്ടനാഗങ്ങളുടെ ശ്രേണിഗുണങ്ങൾമാത്രമേ പ്രത്യേകം വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളുവെങ്കിലും ഇവ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന മാതൃകകളിൽനിന്നും പരസ്പരബന്ധങ്ങളിൽനിന്നും ഔന്നത്യശ്രേണിയുടെ ഒരു ഏകദേശമാതൃക ഉൾക്കൊള്ളുകാവുന്നതാണ്.

4 എം. വി. വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി; പുള്ളുവൻപാട്ടും, നാഗാധാരനയും (കോട്ടയം, എൽ. ബി. എസ്. 1977) പാ. 103-08

ശാരിരികപ്രകൃതിമാത്രമല്ല നാഗങ്ങളുടെ സാമൂഹിക ഉച്ചനിലത്താണു നിർണ്ണയിച്ചത്. 'സദാചാരവും പ്രധാനമെന്നു മനുഷ്യസമൂഹത്തിലും പ്രകൃതിയിലും വസ്തുക്കളിലും നിലനിന്നിരുന്ന ഉച്ചനിലത്താണു പ്രതിബിംബം സർപ്പങ്ങൾക്കിടയിലെ ഔന്നത്യശ്രേണിയിൽ കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന് 'ചേര' എന്നപേരിൽ അപഹാസ്യനായി, വിഷപ്പല്ലു നഷ്ടപ്പെട്ട് അധമസ്ഥാനത്തേക്കു തള്ളപ്പെട്ട കാർക്കോടൻ, സദാചാരലംഘനം നടത്തിയ സർപ്പമായിരുന്നു. ചെറിയമ്മയെ വഞ്ചിച്ച കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷയായിയാണ് കാർക്കോടൻ വിഷം നഷ്ടപ്പെട്ടത്. സർപ്പങ്ങൾ ('നല്ലപാമ്പ്') സാധാരണ പാമ്പുകളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമാണല്ലോ: സിദ്ധികളുടേയും സവിശേഷഗുണങ്ങളുടേയും പൂർണ്ണകവചംതന്നെ അവയ്ക്കുണ്ടത്രെ.

ചട്ടങ്ങൾ, കടമകൾ, വിലക്കുകൾ

ദൈവികത്വത്തിന്റെ ശാശ്വതീകരണത്തിന് ആഖ്യാതികകൾക്കു പുറമേ മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ നാനാതലങ്ങളുമായി നാഗങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ദാഷാ-ദാഷേതര സ്വന്ദായങ്ങളുടെ വലിയൊരു അണിതന്നെ യുണ്ടായിരുന്നു, ഇതിന് തുണയായി. ചട്ടങ്ങൾ, കടമകൾ, വിലക്കുകൾ എന്നിവയുടെ ഒരു വ്യൂഹം ഇതോടൊപ്പം നിന്നു. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായി എടുത്തുകാട്ടാം. ബാധ്യതകളും വിലക്കുകളും മാത്രമായിരുന്നില്ല ഇവയിലൂടെ പ്രാവർത്തികമായത്; പല പ്രവർത്തികളും സാധ്യമായിത്തീർന്നതെന്നു ഇവയിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ബാധ്യതാപരവും വിലക്കപ്പെട്ടതുമായ പ്രവർത്തികൾക്ക് അപ്പുറമായി, കഥകളിലൂടെ സാധ്യമാക്കപ്പെട്ട പ്രവർത്തികളിലും വർദ്ധിച്ച ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിനുപുറമേ ഈ പ്രവർത്തികൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത ചിന്തകൾ, മനോഭാവങ്ങൾ, ഇവയ്ക്കു സഹായകമായി നിരന്തരം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കഥകൾ — ഇവയെല്ലാം പ്രധാനമായി കണക്കാക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.

പാമ്പുകളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ചു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിഷമുള്ള പാമ്പുകളിലൊന്നായ മുർഖനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്, ദേവതാത്മാക്കളോടു ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും കടുത്ത പാതകങ്ങളിലൊന്നായി എണ്ണപ്പെട്ടിരുന്നു. അതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനുപോലും വിലക്കുണ്ടായിരുന്നു. നേത്ര-ചർമ്മഭാഗങ്ങൾ, കൂപ്പ്, ശിശു മരണം, ഗർഭം അലസൽ, വന്ധ്യത തുടങ്ങിയവയൊക്കെ സർപ്പകോപത്താൽ ഉണ്ടാകാമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈവിധ ദുര്യോഗങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോഴും സർപ്പങ്ങൾ അസാധാരണമാംവിധം ക്രൂര്യമായി കാണപ്പെടുമ്പോഴും നാഗലോകത്തിന്റെ അത്യപ്തിയും പ്രകാശബാധയെപ്പോലെയുമാണ് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. അശുഭസംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ വീട്ടുകാർക്കുമാത്രമായിരുന്നില്ല. ബന്ധുക്കളുടേയും അയൽക്കാരുടേയും സുഹൃത്തുക്കളുടേയും ഇടയിൽ അത് ചർച്ചാവിഷയമായി, സംഭവത്തിന്റെ നാനാവശങ്ങളും വിവക്ഷകളും പരിശോധിക്കപ്പെട്ടു; സമാനസ്വഭാവമുള്ള സംഭവങ്ങൾക്കായി ദൂതകാലമാകെ ചികഞ്ഞുനോക്കപ്പെട്ടു. വയോജനങ്ങളുടെ ഉപദേശത്തിനുപുറമേ 'കാരണം' തിരയാൻ കണിയാന്റെ സഹായവും വേണ്ടിവന്നിരുന്നു. ഭക്താധരമനത്തിനായി പ്രായശ്ചിത്തകർമ്മങ്ങൾ നടത്തപ്പെട്ടു.

അബാധവശാൽ സർപ്പത്തെ കൊല്ലുന്നതുപോലും മഹാപാപമായിരുന്നു. കരുതിക്കൂട്ടിയ ആക്രമണമാണ് നടന്നതെന്നു കണ്ടാൽ മുറപ്രകാരമുള്ള ശിക്ഷാനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ രാജാവ് ബാധ്യസ്ഥനായിരുന്നു. സർപ്പങ്ങളുമായി ശാരിരികമത്സരത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടുകേൾവി പോലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വിഷവൈദ്യന്മാർപോലും സർപ്പങ്ങൾക്ക് ഹാനികരമായി ഭവിച്ചേക്കാവുന്ന നടപടികളിൽനിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. നാഗങ്ങളുമായുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ നിയന്ത്രിച്ചുപോന്ന ചട്ടങ്ങൾ

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ വിപ്ലവകാരികൾക്ക് ഒരുപാടും കഥകൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന്റെപേരിൽ കലിമുത്ത നാഗങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ജനങ്ങൾ പരിഹാസകരമായ നടത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് എണ്ണമറ്റ കഥകൾ ഇവിടെയും പാട്ടായിരുന്നു.

ദ്രോഹിച്ചാലും അനുഗ്രഹിച്ചാലും സർപ്പങ്ങളുടെ സിദ്ധികളെ ആരും സംശയിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല. സർപ്പത്തിന്റെ പ്രതികാരബുദ്ധി പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു. അതേക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥ : പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഒടുക്കം, വടക്കൻ കൊല്ലത്തുള്ള അനന്തപുരം ക്ഷേത്രപരിസരത്തുവച്ച് ഒരു ബ്രാഹ്മണക്കുട്ടി സർപ്പത്തെ കല്ലെറിഞ്ഞുനോവിച്ചു. തികച്ചും നിരപ്രവൃത്തിയും ശാന്തസ്വഭാവിയുമായിരുന്ന സർപ്പം പെട്ടെന്ന് ക്രുദ്ധനായി, ദയന്നുപോയ കുട്ടി സർപ്പത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപെട്ട് വീട്ടിനുള്ളിൽ ഒളിച്ചു. പക്ഷേ അത് വ്യർത്ഥമായി—സർപ്പകോപം ഒരിക്കൽ സമ്പാദിച്ചാൽപ്പിന്നെ ജീവിതമാകെ താറുമാറാകും. പിറ്റേന്ന് പള്ളിക്കൂടത്തിൽനിന്ന് മടങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് കാലോത്തരവയ്ക്കവേ കുട്ടിക്ക് സർപ്പദംശനമേറ്റു. ആ പടികളിലൂടെ കയറിയിറങ്ങിയ മറ്റൊരേയും സർപ്പം ഉപദ്രവിച്ചില്ലത്രേ.

മരണാനന്തരവും സർപ്പങ്ങൾക്ക് ഉന്നതജാതിക്കാരുടെ മാനുഷ കല്പിച്ചിരുന്നു. മൃതസർപ്പത്തെകണ്ടാൽ മനുഷ്യർക്കുനൽകുന്ന അതേ ആദരവോടുകൂടി അതിനെ സംസ്കരിക്കണമെന്ന ബോധം സർവ്വസാധാരണമായിരുന്നു.

സർപ്പങ്ങളോടുള്ള ആദരവാൽ അധികം വീടുകളിലും വളപ്പിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം അവർക്കുമാത്രമായി നീക്കിവച്ചിരുന്നു; മനുഷ്യരുടെ കൈപെല്ലാതെ പച്ചപ്പുറം തഴച്ചുമാറ്റിയിരുന്ന അവിടം അത്യന്തം പവിത്രമായി കരുതപ്പെട്ടു. സർപ്പക്കാവുകൾ ഒരുകോട്ടവുമേൽക്കാതെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നത് ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിൽ അലംഘനിയ സാമൂഹ്യശാസനമായിരുന്നു.

നിരവധി കഥകളിൽ ഈ ശാസനം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്, ദരിദ്രരായ ഒരു സ്ത്രീ ചന്തയിൽനിന്ന് വിറകുവാങ്ങാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ കാവിൽനിന്ന് ഒരു നേരത്തെ പാചകത്തിനുമത്രം വേണ്ടവുള്ളി പെറുക്കി. വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴോ കോപംപൂണ്ടുനിൽക്കുന്ന സർപ്പത്തെയാണ് കണ്ടത്. എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ കുഴങ്ങിയ അവർ ഒടുവിൽ ഒരു അയൽവാസിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം പെറുക്കിയെടുത്ത ചുള്ളി കാവിൽത്തന്നെ കൊണ്ടിട്ടു. സർപ്പം അപ്രത്യക്ഷനായി. ഒരിക്കലും ഇതാവർത്തിക്കില്ലെന്ന് സ്ത്രീ ശപഥംചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

ജൈവാധിഷ്ഠിതസമൂഹമാണ് പാരിസ്ഥിതിക ചിന്തയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു. ജൈവ മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പരസ്പരശ്രീതമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; അതിനാൽ അവയ്ക്കെല്ലാം ഒരേ ആന്തരികമുല്പാദനമുള്ളത്; ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം അവയ്ക്കെല്ലാം ഒരുപോലെയാണുള്ളത്. ഇവിടെ പരമ്പരിഷയമായിരിക്കുന്ന 'പുരാവൃത്തചിന്ത'യും ഇതു ഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സർപ്പക്കാവിന്റെനേർക്കുള്ള ഏതൊരക്രമവും പ്രകൃതിസന്തുലനം അപകടപ്പെടുത്തും; മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ സന്തോഷവും അത് ചോർത്തിയെടുക്കും. നാം ജീവിക്കുന്ന ആധുനികലോകത്ത് ഇത്തരം ചിന്തകൾക്ക് പ്രാധാന്യമേറി വരികയാണ്.

5 സി. എസ്. കുഞ്ഞുപ്പ, 'പാമ്പും കാവും', മാതൃഭൂമി വാർഷികപതിപ്പ് 1976, പേജ് 117

6 പ്രൊഫ. കെ. എൻ. പണിക്കർ പറഞ്ഞുകേട്ടത്.

പഴയത്ത് സ്തുതിപാടാൻവേണ്ടിയല്ല ഈ താരതമ്യം. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സാമൂഹ്യ-പാരിസ്ഥിതികവ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ സുപ്രധാനപ്രായോഗിക പങ്ക് ഇവയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഊന്നിയെന്നു മാത്രം.

വ്യവസ്ഥാപിത പെരുമാറ്റ സംഹിതയുടെ ഉല്പാദനവും, അതുമുഖമുണ്ടാകുന്ന ദുരന്തങ്ങളും, പിന്നീട് പുർവ്വാവസ്ഥ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും അടങ്ങിയ ഇതിവൃത്തമാണ് ഈ ആഖ്യാതികകളിലെല്ലാം കാണാവുന്ന മുഖ്യമാർഗ്ഗമെന്നു വരും. വ്യക്തികളെ നിയമങ്ങളാക്കും നിയന്ത്രണങ്ങളാക്കും കീഴ്പ്പെടുത്തി നിർവ്വചിക്കുകയും പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവ. ഈവിധ മര്യാദകളെ അനാദരിക്കുക എന്നത് നാഗങ്ങളെ നിന്ദിക്കലായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു; അനാദരവ് കടുത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വരുത്തിയേക്കാം. — തക്കതായ പ്രതികർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാത്ത പക്ഷം. നാഗസംജ്ഞ ചമയ്ക്കപ്പെടുകയും പ്രവർത്തനനിരതമാവുകയും ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം അതോടു ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന നിയമങ്ങളാക്കും നിയന്ത്രണങ്ങളാക്കും വിധേയമായി വ്യക്തി നിർവ്വചിക്കപ്പെടുന്നു. ആഖ്യാതികകൾ വ്യക്തികളുടെ പെരുമാറ്റത്തെ വാർത്തെടുക്കുകയും നിർവ്വചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്: ഒന്ന്, 'യാഥാർത്ഥ്യം' ആഖ്യാതികകൾക്കുള്ളിലാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്. കാര്യക്ഷമമായ നിലനില്പിന് ഉത്പ്രേരകമായി ആഖ്യാതികകളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടായ്മ, ദുതകാലത്തെ വർണ്ണിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമായിമാത്രം അവയെ കാണുകയില്ല. ദുതകാലത്തെ എന്തെങ്കിലും സംഭവമായിരിക്കാം പ്രത്യക്ഷ പരാമർശം. പക്ഷേ കുട്ടായ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ആഖ്യാതികയുടെ അർത്ഥത്തോളംതന്നെ പ്രധാനമാണ് അത് ആവർത്തിച്ചു പറയുക എന്ന പ്രവൃത്തിയും.

ആഖ്യാതികകൾക്ക് അവയുടേതായ നിതീകരണമുണ്ടായിരുന്നു. സ്വന്തപ്രാമാണ്യം തെളിയിക്കുന്നതിനായി അവയ്ക്ക് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന പ്രത്യേക മുറികളൊന്നും ആവശ്യമായിരുന്നില്ല. ദുതകാലസംഭവങ്ങൾ ആഖ്യാതികകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് കേവലം സാങ്കല്പികസൃഷ്ടികളായല്ല, 'കഥ' എന്ന വാക്കിൽത്തന്നെ രണ്ടർത്ഥങ്ങളുണ്ട്: ഒരേ സമയം വസ്തുതയേയും കല്പനാസൃഷ്ടിയേയും അതു സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ("കഥയില്ലായ്മ", "കഥകഴിക്കുക" തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങളുടെ അർത്ഥം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ ഇതു വ്യക്തമാകും). 'പൊടിപ്പും തൊണ്ടലും' വയ്ക്കാമെന്നല്ലാതെ തികച്ചും മായികസൃഷ്ടിയായല്ല അതിനെ കണ്ടുവന്നിരുന്നത്. 'വസ്തുത', 'കഴവ്' എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ കടകവിരുദ്ധമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒന്നായിരുന്നില്ല അത്. 'കഥ'യെ 'കാര്യ'ത്തിന്റെ വിപരീതമായി കണ്ടുതുടങ്ങിയത് അടുത്തകാലത്താണ്.

രണ്ടാമത്, ആഖ്യാതികകളുടെ പ്രയോഗപ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് അവയുടെ ഉപായസമ്യദ്ധി വെളിപ്പെടുന്നത്. അവ സമൂഹത്തിന് ക്രമം പകരുകയും അതിന്റെ അതിജീവനത്തിനാവശ്യമായ വിവിധ ബന്ധങ്ങളുടെ സ്ഥാനനിർണ്ണയം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. സമൂഹത്തെ സ്വന്തം കാര്യക്ഷമതാമാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർവ്വചിക്കാൻ അവ അനുവദിക്കുന്നു; മറുവശത്ത് ഈവക മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുതസമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നതും നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ എല്ലാത്തിനേയും വിലയിരുത്താൻ അവ സഹായിക്കുന്നു. വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വ്യവശേഷിച്ച് തരംതിരിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. സമൂഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റസംഹിതയുടേയും മനോഭാവങ്ങളുടേയും രൂപരേഖ വരച്ചുകാട്ടുന്നതിലും നിർവ്വചിക്കുന്നതിലും അവയ്ക്കു മുഖ്യപങ്കുണ്ട്.

അവകാശബാധ്യതകളും നിയമങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു സമൂഹം, അധികാരവിന്യാസ സാദ്ധ്യമാക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയായിത്തീരുന്ന 'ഇട'ത്തെയാണ് മനുഷ്യരും സർപ്പങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യവസ്ഥ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഈ 'പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ' അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ ലംഘിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ. അധികാരവിന്യോഗത്തിനുവേണ്ടി നിയമങ്ങളുടേയും നിയന്ത്രണങ്ങളുടേയും നിരന്തരമായ നിലനില്പിലൂടെ വ്യക്തികളുടെ പെരുമാറ്റത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ ബലപ്രയോഗം വേണ്ടിയിരുന്നില്ല. കാരണം, 'സത്യവും' 'യാഥാർത്ഥ്യവും' ഉല്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അധികാരം ബലപ്രയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. നിഷിദ്ധവും അനുവദനീയവുമായ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഈ 'യാഥാർത്ഥ്യ'ത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും കടമയെന്ന നിലയിൽ അവയ്ക്ക് നിരൂപാധിക അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അവയോടുള്ള അവഗണന, സ്വന്തം മനസ്സാക്ഷിയോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമില്ലായ്മയായാണ് കാണപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഈ തന്ത്രം വിധേയത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അധികാര-സ്വാധീനങ്ങളെയും ഉല്പാദിപ്പിച്ചു. 'അധികാര'ത്തിന്റെ നിർവ്വചനം, സങ്കല്പനം തുടങ്ങിയവയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചർച്ചചെയ്യേണ്ടതില്ല. അധികാരബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു സവിശേഷസ്ഥാനമെന്ന നിലയ്ക്ക് നാഗസംജ്ഞയുടെ പ്രചാരത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന അധികാര-സ്വാധീന ഫലങ്ങൾ സ്വപക്ഷമാക്കുകയാണ് ഇവിടെ മുഖ്യമായും ചെയ്യുന്നത്. ഷം, അത് എതു രീതിയിൽ 'യാഥാർത്ഥ്യം' നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നുവെന്നും, എങ്ങിനെയോ ഒരു വ്യക്തികളെയും സംഘങ്ങളെയും 'വിഷയവത്കരിക്കുന്നു'വെന്നും (subjectify) പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

കാവുകളെ സഹജാവസ്ഥയിൽത്തന്നെ നിലനിർത്തിയിരുന്നെങ്കിലും 'ആളും' അനക്കവും കൂടാതെ കിടക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നും സന്ധ്യാസമയത്ത് കാവിനുള്ളിൽ നാഗത്താത്മാർക്ക് വിളക്കുവയ്ക്കുന്ന പതിവ് ഇന്നുമുണ്ടല്ലോ. നാഗരാജാവിന്റെയോ നാഗയക്ഷിയുടേയോ അവരുടെ പിൻമുറക്കാരുടേയോ ഒക്കെ ബിംബങ്ങൾ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. പിതൃക്കൾക്കും മറ്റു പ്രതിഷ്ഠകൾക്കും സന്ധ്യാദിപം കൊളുത്തിയിരുന്നു. കുടുംബത്തിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിനാണ് സർപ്പങ്ങൾക്ക് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നൂറും പാലും നേദിക്കുന്നത്. തൃപ്തരാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവ നൈവേദ്യം സ്വീകരിക്കൂ; എന്നാലേ കുടുംബത്തിന്റെ ക്ഷേമസ്ഥാനം കൈക്കൊള്ളൂ. ഇതവിധ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മുടക്കുന്നത് സർപ്പകോപത്തെ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുന്നതിനു സമാനമായി കരുതപ്പെട്ടു. തദവസരങ്ങളിൽ പതിവുവിഹാരകേന്ദ്രങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് അവ വിടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ കാണായ് വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കടമകൾ നിർവ്വഹിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന വാഗ്ദാനത്തിന്മേൽ അവ മടങ്ങുമത്ര; എന്നാൽ ഈ വാഗ്ദാനങ്ങളെ വിണ്ടും അനാദി കുന്നത് ഗുരുതരമായ അനന്തരഫലങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.

ക്രമേധമായ സർപ്പങ്ങളെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേക അനുഷ്ഠാനവിധികളുണ്ട്. ചില അവസരങ്ങളിൽ 'സർപ്പം തുള്ളൽ' മാത്രമാണ് ഏക പോഷണം. ധാരാളം പണച്ചെലവുള്ള, സങ്കീർണ്ണമായ ഒന്നാണിത്. ജാതി, പ്രദേശം, കുടുംബത്തിന്റെ ധനസ്ഥിതി തുടങ്ങിയവയൊക്കെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മസ്വഭാവങ്ങളെ ഏറിയും കുറഞ്ഞും സ്വാധീനിച്ചു. പുലയസമൂഹായത്തിന്റെ സർപ്പപൂജാവിധികൾ, കുറുന്തിനിപ്പാട്ട്, മണ്ണാർശാലയിലെ പ്രസിദ്ധമായ 'ഉരുളികരിപ്പ'ത്തൽ കൈയേയും നാഗപ്രീതിക്കായി നടത്തിപ്പോരുന്നവയാണ്. പുലയരുടെ 'സർപ്പബലി'യിൽ നാഗക്കനിയുടെ കളമെഴുതി, അരിയും തേങ്ങയും ഇളനിരും നേദിച്ച്, നോമ്പുനോറം

ചൊല്ലുകളുടെ അകമ്പടിയുടെതാണ് സർപ്പപൂജ നടക്കുന്നത്. വർഷംതോറും ഈ ചടങ്ങ് നടത്തപ്പെടും. ചടങ്ങിനുശേഷം തുടി-ചേങ്ങിലത്തുളത്തിനൊപ്പം പാടുന്ന പാട്ടുകളിലൂടെ പുലയരുടെ നാട്ടിലേക്ക് മഹാനാഗങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.

മേല്പറഞ്ഞ ചട്ടങ്ങളുടെ വ്യൂഹം സാദൃശ്യമാക്കിത്തീർത്ത നിരവധി സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ചിലതാണ് ഇവയൊക്കെ. ഇവ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ 'സന്തുലനം' നിലനിർത്തുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

ബഹുവാച്യമായ ദിവ്യത്വം

നാഗസംജ്ഞ ഒരിടത്തുതന്നെ ഒരുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നില്ല. വിവിധ രംഗങ്ങളിലെ അതിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം 'സൂചിപ്പിക്കൽ സംവിധാന'ത്തെ പുനരുദ്ദിപിപ്പിച്ചു. ഓരോ രംഗവും അതിന് വ്യത്യസ്ത ഛായകളും ഗുണവിശേഷങ്ങളും കല്പിച്ചു. 'ഉടൻകൊല്ലി', 'വിഷജീവി' തുടങ്ങിയനിലകളിൽമാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിലെ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അവിഭാജ്യഭാഗമായ ഒരു ബഹുവാച്യ സംജ്ഞയാണിത് നാഗം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഈനാട്ടുകാരല്ലാത്ത പലരിലും ഇത് അത്ഭുതം ഉളവാക്കിയിരുന്നു. തന്റെ മുൻഗാമികളിലൊരാൾ പറഞ്ഞ അനുഭവകഥ ഒരു 'ബ്രിട്ടീഷ്' ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക:

"... കുറെവർഷംമുമ്പുനടന്ന കാര്യമാണ്. അന്നയാറംഷ് ചെറുപ്പം, സ്ഥലത്ത് പുതുനായി എത്തിയസമയം. ഒരുനാൾ കച്ചേരിയിൽ കൂടിയിരുന്ന കക്ഷികളിൽ ചിലർ അയാളോട് "ദൈവംവരുന്നു"വെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാതെ കുഴഞ്ഞ് തിരിച്ചു. ഇനക്കൂട്ടം വഴിമാറിയപ്പോൾ അയാൾ എഴുന്നേറ്റുനോക്കി. 'ദൈവം' മെന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടത് ജീവനുള്ള ഒരു മുൻബൻപാമ്പാണെന്ന് കണ്ട് ആകെ ഭയന്നുപോയി..... അവിടുള്ളവർക്ക് അവയുമായി നല്ല പഴക്കമാണെന്നു തോന്നുന്നു. കാരണം ഇഴജീവികളെ കാണുമ്പോൾ അവർ വിളാറില്ല".⁷

'പാമ്പിനെ' മൃത്യുവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഏകമുഖ വീക്ഷണത്തിന് ഇവിടെ സ്ഥാനദ്രംശമുണ്ടായിരിക്കുന്നു.

ശരീരേയും തെറ്റിനേയും, കുറ്റവാളിയേയും നിമപരായിരേയും വേർതിരിച്ചറിയാൻ സർപ്പങ്ങൾക്ക് സ്വതഃസിദ്ധമായ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. നേരിന്റേയും ന്യായത്തിന്റേയും നിലവറകളായി അവ കരുതപ്പെട്ടു. നത്യപരീക്ഷണങ്ങളിൽ അവ വിധികർത്താക്കളും ന്യായമുർത്തികളുമായി. "കുറ്റമേററു പറയാൻ ആരെങ്കിലും വിസമ്മതിക്കുമ്പോൾ അവർ ഉഗ്രവിഷമുള്ളതും ദിവ്യസ്വഭാവമുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നതുമായ ഈ ഇഴജീവികളിലൊന്നിനെ ഒരു മേലങ്കിക്കുള്ളിലായി പൊതിഞ്ഞെടുക്കും. എന്നിട്ട് ആരോപണവിധേയനായ വ്യക്തി ഊശാഭനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മേലങ്കിക്കുള്ളിൽ കൈകടത്തി സർപ്പത്തെ എടുത്തുയർത്തണം. ദംശനമേറാൻ അയാൾ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കരുതപ്പെടും".⁸

'നത്യമുള്ള' ജീവിധേയി; ന്യായത്തിന്റെ ഉറവയായി, സർപ്പത്തെ കാണുന്ന മനോഭാവമാണിവിടെ. സമൂഹ്യക്രമത്തിന്റെ നിലനില്പിന് നിർണ്ണായകമായ

7 ട്രാവൽകുർ, റിപ്പോർട്ട് ഓൺ സെൻസസ്, 1891, പാർട്ട് 1, തിരുവനന്തപുരം, 1892, പേ. 357

8 ജെ. സി. വീഷർ, ചെറേറപ്പസ് ഫ്രം മലബാർ, ക്യാൻസ് ബ്രദേഴ്സ്, വെപ്റേ, 1862, പേ. 123

പെരുമാറിച്ചട്ടങ്ങളെ നാഗദ്രമാക്കി. മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമായ തരത്തിൽ, സ്വേച്ഛ തൊട്ടുതെറിക്കാതെ ന്യായനിർവ്വഹണം നടത്താൻ സർപ്പങ്ങൾ കഴിയുക എന്നായിരുന്നു വിശ്വാസം.

'വിശേഷഗുണങ്ങളുടേതായ ഒരു മാജി' (spectrum) തന്നെ 'നാഗ'ത്തിൽ അവരോധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. മാന്ത്രികശക്തിയുള്ള മാണിക്യക്കല്ലുവഹിക്കാനുള്ള കഴിവാണു് ഇവയിലൊന്നു്. സർപ്പത്തെ ഈ അമൂല്യതേനവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ നിരവധിയാണ്. ഭൂമിക്കടിയിൽ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്നുവെന്നു് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന സുവർണ്ണനിധികൾക്കു് അത്ഭുതസിദ്ധിയുള്ള സർപ്പങ്ങൾ വർഷങ്ങളോളം കാവൽ നിൽക്കുമത്രെ. ഇക്കാലമത്രയും സർപ്പത്തിന്റെ ശ്വാസം ഇടതടവില്ലാതെ നിധിയിന്നുമേൽ പതിയുന്നതിനാൽ അത് ചുരുങ്ങിച്ചുരുങ്ങി ഒടുവിൽ അപൂർവ്വ സുന്ദരമായ മാണിക്യമായി മാറുംപോൽ. ഈ രൂപാന്തരം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ സർപ്പത്തിന്നു് ചിറകുകൾ മുളയ്ക്കുന്നു; മാണിക്യവും പേറി അത് സ്വർഗ്ഗീയ മേഖലകളിലെങ്ങോ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അജ്ഞാതദേശത്തേക്കു് പറന്നുപോകുന്നു. ഈ കഥയുടെ നിരവധി പാഠാന്തരങ്ങൾ കേൾക്കാനുണ്ട്. മാനത്ത് ധൂമകേതുവിനെ കണ്ടാൽപോലും അത് മാണിക്യക്കല്ലുവഹിച്ചുപോകുന്ന സർപ്പമാണെന്നു് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.

ഭാവിഹൈശ്വര്യങ്ങളുടെ അഗ്രഗാമിയെന്നു് കരുതപ്പെട്ട ഈ ചെറു മത്സ്യം അത്യപൂർവ്വമായ കൈയിൽ കിട്ടുമെന്നായിരുന്നു വിശ്വാസം. ദമിദനാമായണന്മാർ ഇതു കണ്ടെത്തിയതിനുശേഷം ലക്ഷ്യപ്രദങ്ങളായി മാറിയതിനെപ്പറ്റി ധാരാളം പഴങ്കഥകൾ ഇപ്പോഴും നാട്ടിൽ പാട്ടാണ്. മാണിക്യക്കല്ലും പേറി ആകാശങ്ങളിലൂടെ പാറിനടക്കുന്ന നാഗങ്ങളുടെ ചിത്രം മനസ്സിന്റെ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു. രാത്രിയുടെ ഇരുളിലൂടെ എന്തെങ്കിലും വെളിച്ചം മാനത്ത് നില്ക്കുന്നതു കണ്ടാൽ 'മാണിക്യവുമെടുത്ത്', ചിറകുവിടർത്തി, പറക്കുന്ന സർപ്പത്തിന്റെ ചിത്രമാണു് തെളിഞ്ഞിരുന്നതു്.

ഗ്രഹണംപോലുള്ള പ്രാപഞ്ചികപ്രതിഭാസങ്ങളിലും നാഗത്തിന്നു് കൈയുണ്ടെന്നു് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു. "ഗ്രഹണസമയത്തു് മാഹു എന്ന ദിമാകാമൻസർപ്പം സൂര്യപുന്ദ്രന്മാരെ വിഴുങ്ങുകയാണെന്നു് പരമ്പരാഗതമായി പറയപ്പെടുന്നു". ഈയൊരറിവിൽനിന്നുള്ളവായ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് 'ശുദ്ധം നോക്കലി'ന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. "ഗ്രഹണം സൂര്യപുന്ദ്രന്മാരുടെ നിര്യാണത്തെ കുറിക്കുന്നതായതിനാൽ അത് തുടരുവോളം പുലയുണ്ട്..... ഗ്രഹണസമയത്തു് ഭക്ഷണവും ജലവും വിഷമയമാകുന്നതുകൊണ്ടു് അതു കഴിയുവോളം അന്നവും വർജ്ജിക്കണം. ഗ്രഹണത്തിനുശേഷം കുളിച്ചുശുദ്ധി വരുത്തേണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ, അത്രയും സമയം വിട്ടിനുള്ളിൽത്തന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ ശുദ്ധം മാറില്ല. ഗ്രഹണങ്ങൾ തുടരെയുണ്ടാകുന്നത് വൻവിപത്തുകളുടെ മുൻസൂചനയത്രെ."

കൊച്ചി-മലബാർഭാഗങ്ങളിലെ തറവാടുകളിൽ കാവുകൾ നിർബന്ധമായും പരിപാലിച്ചുപോന്നിരുന്നു; സർപ്പപാട്ടിന്നു് അവിടെ ഏറെ പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചിരുന്നു; അതുപോലെ 'നാഗപടക്കുട്ടം' കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂറിലാകട്ടെ കാവുകളെ സംബന്ധിച്ചു് ഇത്തരമൊരു ഒഴിച്ചുകൂടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; സർപ്പപാട്ടു് താരതമ്യേന വിരളമായിരുന്നു, നാഗപടക്കുട്ടത്തിനും

9 ടി. കെ. ഗോപാലപണിക്കർ, മലബാർ ആൻറ് ഇററസ് ഫോക്, 1900, പാ. 58

താരതമ്യേന പ്രിയം കുറവായിരുന്നു. ഇത്തരം വ്യത്യാസങ്ങൾ 'വടക്കും' 'തെക്കും'മുള്ള നായന്മാരെ വകതിരിച്ചു കാണുന്നതിന് ഒരടിസ്ഥാനമായി.

സർപ്പങ്ങളും കാവും ദുരിയുടെ ക്രയവിക്രയത്തിലും പ്രമാണപത്രങ്ങളിലും കടന്നുകൂടി. തറവാട്ടുവളപ്പ് ഭാഗിക്കുകയോ വിലയ്ക്കുകൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ കുടുംബസർപ്പങ്ങളേയും അത് ബാധിച്ചു. വീൽക്കുന്നവർക്കും വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇതേച്ചൊല്ലി ഒരുപോലെ ഉത്കണ്ഠയുണ്ടായിരുന്നു. കാവിനുള്ളിൽ അതിക്രമിച്ചുകടക്കുന്നതിന്റെ അനന്തഫലങ്ങൾ സർപ്പർക്കും നന്നായി അറിയുമായിരുന്നല്ലോ. സ്ഥലം വാങ്ങുന്നയാൾ കാവിന്റെ പരിപാലനം ഏറ്റെടുത്ത് മുറുപോലെ പുളകർമ്മാദികൾ നടത്താൻ തയ്യാറാകുമെന്ന ഉറപ്പിലൂടെ മാത്രമേ സർപ്പകോപം ഒഴിവാക്കാനാവൂ എന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു. കാവ് മാറിപ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രമകരമായിരുന്നു. പാമ്പുക്കേട്യില്ലക്കാരുടേയോ പുളളുവരുടേയോ കാർമ്മികത്വത്തിൽ വിപുലമായ പടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഇത് സാദ്ധ്യമാകൂ. എങ്കിലും പോലും സർപ്പകോപം ഒഴിവാകുമെന്ന് തീർച്ചയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിലൂടെ സംജാതമായേക്കാവുന്ന ആപത്തുകളുടെ കഥകൾ കേട്ടുതന്നെ വാങ്ങാൻതുനിൽക്കുവാൻ പിന്മാറുന്നതും വിരളമായിരുന്നില്ല.

അത്തരം വസ്തു കൈമാറുന്നതുതന്നെ അങ്ങേയറ്റം മനോവേദനയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ദരദേവതകളെ വിലയ്ക്കുകൊടുക്കുന്നതിനു സമമായിരുന്നു അത്. അവസാന കൈയായിമാത്രമേ അതിന് ആരെങ്കിലും തുനിയൂ. ദുരികൈമാറത്തിന്മേൽ ഈ വൈമനസ്യത്തിന് സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. കാവ് വിലയ്ക്കാനുള്ള മടി ദുരിയുടെ ക്രയവിക്രയത്തെ മൊത്തത്തിൽ മെല്ലെയാക്കിയിരിക്കണം. എത്രത്തോളം വലുതായിരുന്നിരിക്കാം ഇതിന്റെ സ്വാധീനമെന്ന് ഊഹിക്കാനാവുന്നത് കാവുകളുടെ ബാഹുല്യം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോഴാണ്. തിരുവിതാംകൂർ സെൻസസ്സിന്റെ ഒരേകദേശ കണക്ക് ലഭ്യമാണ്: "എഴുപതുവർഷംമുമ്പ് വാർഡും കോണറും അവയുടെ (കാവുകളുടെ) എണ്ണം 15,000 എന്നുഗണിച്ചു. ഈ സംഖ്യ അതിനുശേഷം പെരുകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കുതോന്നുന്നു."¹⁰ കൊച്ചിയിലും മലബാറിലും അവയുടെ എണ്ണം താരതമ്യേന അധികമായിരുന്നു.

മിക്ക ക്ഷേത്രങ്ങളുടേയും ഒരു മുലയിലായി ഒരു കാവോ നാഗപ്രതിഷ്ഠയോ കാണാം. അന്തിശ്ശേരി, മുത്തകുന്ന് തുടങ്ങിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലാകട്ടെ നാഗങ്ങളാണ് മുഖ്യപ്രതിഷ്ഠ. മററുചിലയിടങ്ങളിൽ മുഖ്യപ്രതിഷ്ഠ മറെറാന്നായിരുന്നാൽത്തന്നെയും സർപ്പങ്ങളുമായി അവയ്ക്ക് അടുപ്പം കല്പിച്ചിരുന്നു. ഐതീഹ്യങ്ങളിലൂടെയും കഥകളിലൂടെയുമാണ് ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെരൂപങ്ങളിലൂടെയാണോ സർപ്പവും കേരളീയരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പവിത്രവല്ക്കരിക്കപ്പെട്ടത്, അവയുടെതന്നെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ കഥകളും. തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ദരദേവതയായ ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉത്ഭവകഥ ഒരുദാഹരണമാണ്. വിഷ്ണുവും സർപ്പവും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധത്തെയാണ് അനന്തശയനം വിഗ്രഹം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്. സർപ്പത്തിന്റെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച പത്മികൾ വിഷ്ണുവിന് തണലേകുന്നു; അതിന്റെ ശരീരം ദേവനു ശയ്യയാകുന്നു.

തിക്ഷ്ണവികാരങ്ങളും ആസക്തിയും ദിവ്യത്വത്തിന് അന്യമായിരുന്നില്ല. കന്യകമാരെ പ്രണയിച്ച സർപ്പങ്ങളെക്കുറിച്ചും കഥകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇന്നും

¹⁰ ട്രാവൻകൂർ, റിപ്പോർട്ട് ഓൺ സെൻസസ്, വാല്യം 1, 1891, പേ. 356-57

പലരുടെയും ഓർമ്മയിൽ തണിനിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഇതാ: ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന്റെ സമീപത്തുതന്നെയായി ഒരു സർപ്പം എല്ലായ്പ്പോഴും കാണപ്പെട്ടിരുന്നു. അവൾ വളർന്നു കന്യകയായപ്പോഴും വിചിത്രമായ പ്രണയാരാധന തുടർന്നു. ഒടുവിൽ പെൺകുട്ടി വിവാഹിതയായി. മൈതാഗ്യംമുത്ത സർപ്പം അവളെ വകവരുത്തി. ശവം സംസ്കരിച്ചശേഷവും അത് കടുത്തദുഃഖത്തോടുകൂടി ചിതകുട്ടിയ സ്ഥലത്ത് ചുറ്റുംകുടിക്കുന്നത് കാണുമായിരുന്നത്രെ.

സർപ്പങ്ങൾ വിശകലനത്തിനും അപഗ്രഥനത്തിനും വിഷയമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അവയുടെ പെരുമാറ്റരീതിയും സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളും നിരീക്ഷിച്ചും തരംതിരിച്ചും അപഗ്രഥിച്ചും ഒരു വിജ്ഞാനശാഖ രൂപംപ്രാപിച്ചു: വിഷവൈദ്യം. ഈ ശാഖയിൽ പഠനഗ്രന്ഥങ്ങളും രചിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. വിദഗ്ദ്ധനും പരിചയസമ്പന്നനുമായ ഗുരുവിന്റെകീഴിൽ വിദ്യ അടിച്ചു അഭ്യസിച്ചുവശമാക്കിയവരുടെയിടയിൽ മാത്രമേ മലയാളത്തിലും സംസ്കൃതത്തിലും രചിക്കപ്പെട്ട ഈ വിജ്ഞാനസമുച്ചയം പ്രചരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. എല്ലാത്തരം ദംശനങ്ങൾക്കുമുള്ള ചികിത്സാവിധികൾ വിഷവൈദ്യന്മാർ ആവിഷ്കരിച്ചത് ഈ അറിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.

കേരളത്തിൽ പരമ്പരാഗതമായി പാണ്ഡിത്യമായി ജീവിച്ചുപോന്ന കാക്കാലരുടെ വിഷചികിത്സാവിധികളും വിജ്ഞാനമാതൃകയും മുൻപറഞ്ഞ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നും തിർത്തുവ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. മലബാറിലെ മന്ത്രവാദികൾ, കിഴക്കൻ മലകളിൽ വസിച്ചുപോന്ന കരിംപാലർ, തിരുവിതാംകൂറിലെ കുടുംബികൾ തുടങ്ങിയ അനേകം ജനവിഭാഗങ്ങൾ താന്താങ്ങളുടെതായ നിരീക്ഷണങ്ങളേയും സവിശേഷ ചികിത്സാരീതികളേയും അവലംബിച്ച് വിഷചികിത്സയിലേർപ്പെട്ടിരുന്നു.

വിഷവൈദ്യന്മാർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ചികിത്സാസമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു: ഔഷധചികിത്സ, മന്ത്രതന്ത്രാദികളെ ആശ്രയിച്ചുള്ളവ. ഒടുവിലത്തെ ശ്രമമായി, ദംശനമേല്പിച്ച സർപ്പത്തെ മടങ്ങിവരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചശേഷം അതിനെ കൊണ്ടുതന്നെ വിഷമീറിക്കൊന്നുവരെ അവർക്കു കഴിയുമായിരുന്നു. വിഷവൈദ്യന്മാരുടെ ഇനംതീരികളെനുസരിച്ച് മുഖ്യമായും രണ്ടുതരം രീതികളാണ് ഈ ചികിത്സാവിധികളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്: ഒന്ന്, ദുതലക്ഷണം: വരാനിരിക്കുന്ന തെന്തെന്ന് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഓർഗ്ഗങ്ങൾ; രണ്ട്, ദംശനങ്ങളെ മന്ത്രതന്ത്രാദികളിലൂടെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള വിധികൾ.

വിഷചികിത്സാസമ്പ്രദായത്തിലെ മറ്റുകളുടെ ഒരുവിവരണം കേൾക്കാം:

“ഒരു വൈകുന്നേരം, സന്ധ്യയടുത്തനേരത്ത് എന്റെ താവളത്തിൽനിന്ന് ഉദ്ദേശം ആറടിയികലത്തിൽ നിന്നിരുന്ന രണ്ടുതീയ്യന്മാർ ഒരു സർപ്പത്തിന്റെ മുന്നിൽച്ചെന്നു ചാടി. ഇരുവരും ദംശനമേററതായി പറഞ്ഞു. അവരിൽ ഒരുവന്റെ പാദത്തിന്മേൽ ഒരു മുറിവ് കാണപ്പെട്ടിരുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും ചേർന്ന് അയാളെ സമീപത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ പ്രസിദ്ധനായ വൈദ്യന്റെയടുക്കലേക്കു കൊണ്ടു പോയി. ചികിത്സയ്ക്കു വേണ്ടതൊക്കെ കാലേകൂട്ടി ഒരുക്കാനായി അയാളുടെ സഹോദരൻ മുൻപേ പോയി. വൈദ്യന്റെ വീട്ടിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ നേരെ നടന്നുവരുന്നതായി അയാൾ കണ്ടു. എന്തെങ്കിലും ഉരീയാടുന്നതിനുമുമ്പു തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ‘മടങ്ങിക്കൊള്ള ഒന്നുകൊണ്ടും ഇനി ഫലമില്ല. നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ വഴിയേ മരിച്ചിരിക്കുന്നു’. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നതു തന്നെയാണ്. താല്പര്യം തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദംശനമേററയാളുടെയൊപ്പം പോയിരുന്നു. അയാളുടെ സഹോദരൻ വന്നു വിവരമറിയിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാണ്.”¹¹

11 എച്ച്. എം. ബ്രൗൺ, മാജിക് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ആർട്ട് ഇൻ മലബാർ, ൨ മലബാർ ക്യാർട്ടേർലി റിവ്യൂ, 1902 വാല്യം 1, പേ. 467

ഭൂതലക്ഷണം പ്രകാരം മുൻകൂട്ടിയറിയാനുള്ള വൈദ്യന്റെ കഴിവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു സംഭവം.

“അകലത്തുനിന്നും അടുത്തുനിന്നും ധാരാളം ആളുകൾ ചികിത്സയ്ക്കായി അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കാറുണ്ട്. ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ ലഭിക്കാത്തവർ ചുരുക്കമാണത്രെ. ‘ഒരു പ്രത്യേകസമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേകവ്യക്തി’ ചികിത്സയ്ക്കായി വരുമെന്ന് മുൻകൂട്ടിയറിയാൻ മാത്രമുള്ള പ്രാവീണ്യമുണ്ട് ഈ രംഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ പ്രതീക്ഷിച്ച് മാത്രികാലങ്ങളിൽ അലുഹം ഉണർന്നിരിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ അറിവ്. അടുത്തിടെ ഞാൻ നേരിട്ടുകണ്ട അത്തരമൊരു സംഭവമുണ്ടായി. ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയ കുട്ടരുടെ നോണി മാത്രിയോടെ കടവിലടുത്തു. അവിടെ നമ്മുടെ തമ്പുരാന്റെ വാല്യക്കാമൻ അവരെ കാത്തുനില്പുണ്ടായിരുന്നു-ചികിത്സയ്ക്കെത്തിച്ച വ്യക്തി മരിച്ചുകഴിഞ്ഞെന്നും മടങ്ങാമെന്നും അറിയിക്കാനായി. സത്യം തന്നെയായിരുന്നു, നോക്കിയപ്പോൾ ഉയിർപൊയ് പോയിരുന്നു.”¹²

‘ഭൂതലക്ഷണം’ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഭക്താധികരിക്കപ്പെട്ട വിജ്ഞാനത്തിനു പുറമെ വിഷവൈദ്യൻമാർ തലമുറകളായി ആർജ്ജിച്ചെടുത്ത ചികിത്സാപരിപാടികളിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ‘ഉദ്വിളി’കളും ഇത്തരം മുന്നറിവുകളെ സഹായിച്ചിരുന്നു. വിഷമിറങ്ങാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ടെന്നു കണ്ടാൽ ഔഷധങ്ങൾ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടു. ദംശനത്തിന്റെ സ്വഭാവം, ഏല്പിച്ച സർപ്പത്തിന്റെ വർഗ്ഗം, വലിപ്പം, സ്വഭാവങ്ങൾ, ഏറ്റയൊളുടെ ശാരീരികനില, ഏറ്റ സമയം മുതലായ അനേകം ഘടകങ്ങൾ ഒത്തു നോക്കിയാണ് ഔഷധ കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ ദിവസം, നാഴിക, ഭൂതൻ ചിവരമറിയിക്കുന്ന സമയത്ത് അഭിമുഖമായിനിന്ന ദിക്ക്, അയാളുടെ പ്രായം, ജാതി, വിവരമറിയിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകൾ, - ഇങ്ങനെ പലതും കണക്കിലെടുത്താണ് ചികിത്സ തീരുമാനിക്കുന്നത്. വിഷമിറക്കാൻ സാധാരണ പ്രയോഗിച്ചുവരുന്ന ചികിത്സകളിലൊന്ന് മുറിവിനു മുകളിലായി ഒരു ചെറിയ കല്ലെടുത്തുവയ്ക്കുകയാണ്. ശരീരത്തിൽ കടന്ന വിഷമന്ത്രയും വലിച്ചെടുത്തശേഷം കല്പ്തനിയേ താഴെ വിഴു. ഔഷധം വേണ്ടത്ര ഫലംപൊയ്തില്ലെങ്കിൽ മന്ത്രശക്തികളാണ് വിഷമിറക്കാനുള്ള പിന്നീടുള്ള മാർഗ്ഗം. ഗുരുതരമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇവയെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നുള്ളൂ.

മന്ത്രശക്തിയിലൂടെ സർപ്പത്തെ മടക്കിവിളിക്കുക എന്ന അവസാനത്തെ പോംവഴി വളരെ ചുരുക്കമായി മാത്രമേ പ്രയോഗിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. സർപ്പങ്ങളോടു പാലി കേണം ആചാരമര്യാദകൾ മുടക്കിയതുകൊണ്ടാണ് ദംശനമേറ്റതെങ്കിൽ സർപ്പത്തിന്റെ ഭക്താധം വൈദ്യനുനേരെ തിരിയുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. വിഷമേല്പിച്ച സർപ്പവും വിഷമേറ്റവ്യക്തിയും കൺമുസിളില്ലെങ്കിൽക്കൂടി മന്ത്രവാദംവഴി ചികിത്സിക്കാമായിരുന്നുപോലും. ദംശനമേറ്റ വ്യക്തിയുടെപേര്, ജന്മനക്ഷത്രം, വയസ്സ്, ജന്മസംഖ്യ, ജന്മസമയം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ഇതിനാവശ്യമായിരുന്നു. വിളക്കുവെച്ച് വെററിലചവച്ച് മന്ത്രപൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയാൽ കുറേശ്ശെയായി വിഷമില്ലാതെയാകുമെന്ന് കരുതപ്പെട്ടു. ‘കാലവഞ്ചകം’, ‘ഗരുഡന്ത്രയാക്ഷരം’, ‘പഞ്ചാക്ഷരം’ തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രത്യേകാവസരങ്ങളിൽ നടത്തേണ്ട ചടങ്ങുകളും മറ്റും വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

12 രാജ രാജ വർമ്മ കോയിൽ തമ്പുരാൻ, ദ മലബാർ ക്വാർട്ടേർലി റിവ്യൂ, 1902, വാല്യം 1, പേജ് 467

വിവിധതരം സർഷങ്ങളുടെ വിഷമടക്കമുള്ള സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയും താരതമ്യപ്പെടുത്തിയും തരംതിരിച്ചും മനുഷ്യശരീരത്തിൽ വിഷമേഖ്ക്കുന്നതുമുഖമുണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങൾ അറിഞ്ഞും ഔഷധവുമായി അത് പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതികൾ മനസ്സിലാക്കിയുമാണ് മേഖ് പറഞ്ഞ ചികിത്സാവിധികൾ നിർദ്ദിഷ്ടപ്പെടുത്തൽ. ഇതിനുപുറമേ ദംശനമേറിയതിനേയും കൂടെവന്നവരുടേയും മുഖദാവം, ശാരീരികചലനങ്ങൾ, അയാളുടെ ഗ്രഹനില, മന്ത്രതന്ത്രാദികൾ ശരീരത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന ചലനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ഇത്തരം ചികിത്സാവിധികൾക്കെല്ലാം പൊതുവിൽ ആധാരമായി നില്ക്കുന്ന ധർമ്മികമുഖ്യസംഹിത-ഇവയ്ക്കെല്ലാം അവയുടേതായ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു. സർഷവിഷത്തിന് പ്രതിരോധചികിത്സ വളർത്തിയെടുക്കാനും ശ്രമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സർഷങ്ങളെ നിയന്ത്രണത്തിൽക്കൊണ്ടുവരാനോ, അടിച്ചെടുത്താനോ, നശിപ്പിക്കാനോ യാതൊരു ശ്രമവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സർഷങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരായിത്തന്നെ ജീവിച്ചു -- ഉഗ്രവിഷമുള്ള മുർഖൻ അഷോഴും 'നല്ലപാണ്ഡ'യി ആരാധിക്കപ്പെട്ടു.

ജീവിതാനുഭവത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തരംഗങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ബഹുവിധ മുഖ്യങ്ങളുടേയും സ്വഭാവങ്ങളുടേയും നാഗം പ്രതീകവല്ക്കരിച്ചതായി നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. തികച്ചും ബഹുവാച്യമായ ഒരു സംജ്ഞയാണത്. ഉല്പത്തികഥയിലെ (genesis) ഈശ്വരന്റെ കടകവിരുദ്ധമായ ചതിയൻസർഷം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതേയില്ല. ഏകദൈവവിശ്വാസത്തിൽനിന്നു വളരെയകന്നുനില്ക്കുന്ന മനോഭാവമാണ് ഇവിടെ തെളിയുന്നത്. ഒന്നിന്റെതന്നെ വ്യത്യസ്തരൂപങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരേ അർത്ഥം കല്പിക്കുന്ന (ഉദാ: സർഷം = തിന്മ = സാത്താൻ = പിശാച്) സംവേദനശീലമല്ല ഇവിടെ ദൃശ്യമാകുന്നത്. ചിഹ്നത്തെ ഏതെങ്കിലും മുഖ്യആശയത്തിലേക്ക് (essential idea) ചുരുക്കിയൊതുക്കാതെ അതിനോട് ബഹുവിധ അർത്ഥകല്പനകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഈ രീതി തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. നാഗസംജ്ഞയിൽ അവരോധിതമായ ബഹുവിധ അർത്ഥങ്ങളും പ്രസക്തികളും ധർമ്മങ്ങളും ഒരു രാജി (spectrum) ആയി രൂപപ്പെട്ടു: അവ വ്യത്യസ്തപ്പെടുകയും പരസ്പരപൂരകങ്ങളായി വർത്തിക്കുകയും വിരുദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അനവധി ദേവതകളിലൊന്നായിരിക്കേണ്ടതെന്ന നാഗം ബഹുവാച്യസ്വഭാവമുള്ളതായിരുന്നു. എല്ലാത്തിനേയും ഒരു കേന്ദ്രആശയത്തിലേക്ക് ഏകോപിപ്പിച്ച്, വിരുദ്ധധ്രുവങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു മണ്ഡലത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തായി അതിനെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയുടെ അഭാവമാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.

'Pantheistic Order' എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന സവിശേഷചിഹ്നവ്യവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ഈ ബഹുത്വങ്ങൾ സാദ്ധ്യമായതെന്നു പറയാം: വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രൂപങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളുമുള്ള, ബഹുവിധ പെരുമാറ്റരീതികളും നിലകളും ധർമ്മങ്ങളും വഹിക്കുന്നവരായ ഈശ്വരന്മാരുടെ വലിയൊരു വൃന്ദം നിലനില്ക്കുകയും മറയുകയും പുനരവതരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യവസ്ഥ. ഈ ക്രമീകരണസമ്പ്രദായത്തിനുള്ളിൽ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ അതിന്റെ സവിശേഷമാർഗ്ഗം പിൻതുടർന്നു. സ്ഥലം, കാലം, അധികാരം ഇവയുടെ ക്രമീകരണത്തിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ബഹുത്വങ്ങളും മുകളിൽവിവരിച്ച സവിശേഷചിഹ്നവ്യവസ്ഥയും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരപൂരകതയെ അംഗീകരിക്കുന്നത്, ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സവിശേഷരീതികളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത മൂന്നുപാധിയാണ്. ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് (ഈ ദിശയിലെ ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെവ്യവസ്ഥ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ) പരസ്പരമവൈരുദ്ധ്യങ്ങൾനിറഞ്ഞ അനിശ്ചിതാവസ്ഥയാണ്.

‘പതികൾതമ്മിൽ പക്വഭരണം’

സംജ്ഞയുടെ വിന്യാസപ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി, നാനാവിധ പ്രവൃത്തിരീക്ത—വിപരീത രീതികളിലൂടെ ‘നാഗം’ വിവിധ താല്പര്യങ്ങളുമായി കൂടിക്കൂഴയുന്നത് പരിശോധിക്കാം. ഉപജീവനം കണ്ടെത്താനും സാമൂഹ്യപദവികളിലെ ഉച്ചനിലയിലേക്കു ഉയർന്നു കയറാനും ചില വിശേഷാധികാരബന്ധങ്ങളെ പുനർനിർമ്മിക്കാനും മറ്റുമായി, എല്ലാവരും പൊതുവിൽ പങ്കുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രമേയങ്ങളേയും അർത്ഥസൂചനകളേയും പ്രത്യേകവ്യക്തികളും സംഘങ്ങളും സ്വാംശീകരിച്ചുപോന്ന വ്യത്യസ്തരീതികൾ കാണാൻ ഇത് സഹായകമാകും. ബഹുഭൂമിപക്വ ജനങ്ങളും ‘നാഗ’വുമായുള്ള ബന്ധത്തിനു വിധേയമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ‘നാഗ’മെന്ന സാമൂഹ്യനിർമ്മിതിയെ സ്വായത്തമാക്കി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക വ്യക്തികളും ജനവിഭാഗങ്ങളും സ്വീകരിച്ച പ്രത്യേക വഴികളിൽ കാര്യമായ വൈജാത്യം കാണാനുണ്ടായിരുന്നു. നാഗസംജ്ഞയുടെ നിർമ്മാണ - പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ സ്വാംശീകരണപ്രക്രിയകളും (appropriation processes) ആഖ്യായികകളും പരസ്പരം പുരകങ്ങളാകുന്നു. വിവിധ താല്പര്യങ്ങളോടു ചേരുന്നതോടെ സമാനങ്ങളായ ആശയങ്ങളും അർത്ഥകല്പനകളും സംജ്ഞകളും വ്യതിരിക്തവും വിപരീതവുമായ വഴികളിലൂടെ പ്രയോഗത്തിൽ വരുന്നു. ഈ ‘സ്വാംശീകരണ സങ്കല്പന’ത്തിലൂടെ ഇതിന്റെ രൂപരേഖ വരച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും.

മേൽപറഞ്ഞ പരസ്പരപുരകത്വം നിലനിന്ന ഒരു കേന്ദ്രബിന്ദു മണ്ണാർശാലയാണ്. ഇവിടുത്തെ കാവിൽ നാഗരാജനും രാജ്ഞിയും അസംഖ്യം സന്തതികളോടൊത്തു വാഴുന്നുവെന്നാണ് വിശ്വാസം. ദീർഘചതുരാകൃതിയിൽ പതിനാറേക്കർ വിസ്താരത്തിൽ നില്ക്കുന്ന കാവും പരിസരവും തലമുറകളായി മണ്ണാർശാല നമ്പ്യാതിയില്ലാക്കൊണ്ട് പരിരക്ഷിച്ചുപോരുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിലേയും കാവിലേയും നിത്യപൂജകൾ, സർപ്പപ്രീതിക്കായുള്ള വിവിധ ചടങ്ങുകൾ, ഉത്സവങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം നടത്താനുള്ള അവകാശം അവർക്കാണ്. നാഗപ്രീതിക്കായി കേരളത്തിന്റെ എല്ലാഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും ദേവൻ ഇവിടെയെത്താറുണ്ട്. വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ നടവരവ് ധാരാളമാണ്. ആയില്യംനാളിൽ നിത്യപൂജകൾക്കു പുറമേ നൂറുംപാലും കഴിക്കലും സർപ്പംതുളളലും നടത്താറുണ്ട്. അന്ന് വിവിധ ജാതികളിൽപ്പെട്ടവർ സ്വർണ്ണം, വെള്ളി, കൃഷിവിഭവങ്ങൾ എന്നിവ കാഴ്ചവെച്ചു തൊഴാമെന്നതും. ഇതിനുപുറമേ കാണിക്കയിടലും മുറയ്ക്കുന്നതും. പണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പൂജയജ്ഞാതിക്കാരെയും ആരാധന നടത്താൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു—ബ്രാഹ്മണപൂജാരികളുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അവർക്ക് പൊതുവേ പ്രവേശനമില്ലായിരുന്നെങ്കിലും പ്രത്യേകാവസരങ്ങളിൽ ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ കാർക്കശ്യങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നാഗസംജ്ഞയ്ക്കു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

അഭിഷേകസിദ്ധി വരുത്താനും രോഗശമനമുണ്ടാക്കാനും നാഗരാജാവിനുള്ള അസാമാന്യശേഷിയെപ്പറ്റിയുള്ള കഥകൾ ഇവിടുത്തെ ‘ദിവ്യത്വ’ത്തിനു മാറുകൂട്ടി. ദേവതജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇവയ്ക്കുസിദ്ധിച്ച പ്രചാരം ഇല്ലത്തിന്റെ ആധികാരിക സ്ഥാനത്തിനു താങ്ങായി. അസമയത്തും അസ്ഥാനത്തും പാവുകളെ കാണാനിടയായാൽ മണ്ണാർശാലയിലേക്ക് കാഴ്ചയോ കാണിക്കയോ നേരുന്ന പതിവ് ഇന്നുമുണ്ട്. നമ്പ്യാതിയുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളാണ്. വന്ധ്യതയകറാനും ചില കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യം വരുത്താനും രോഗശാന്തി വരുത്താനും മറ്റും സർപ്പങ്ങൾക്കുകഴിയുമെന്ന വിശ്വാസം മണ്ണാർശാലയിലെ ആരാധനാസമ്പ്രദായങ്ങളുടെ പവിത്രതയെ അർക്കിട്ടുറപ്പിച്ചു.

മണ്ണാർശാലയ്ക്ക് പവിത്രതകല്പിച്ചുകൊടുത്ത ഉത്ഭവകഥയ്ക്ക് പല പാഠഭേദങ്ങളുണ്ട്. നാഗദക്തയായ ഒരന്തർജ്ജനത്തിന്റെ നിമന്തമമായ ഉപാസനയുടെ പ്രതിഫലമായി അവർക്കുപിറന്ന ഒരു സർപ്പമാണ് ഇല്ലത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് ആധാരമായി കരുതപ്പെടുന്നത്. 'മണ്ണാർശാല'യുടെ പദവ്യുല്പത്തിയെക്കുറിച്ചും കഥ തുടരുന്നുണ്ട്. ഖാണ്ഡവവനം അഗ്നികളിയായ കാലത്ത് ഒരു തുരുത്തുമാത്രം കത്തിനശിക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. മണ്ണാർശാലയില്ലത്തെയുടെ സന്തതിപരമ്പരയുടെ പ്രാർത്ഥനമൂലമാണ് അത്രയുംസംഗമം വന്നതെന്ന നിർത്തപ്പെട്ടത്. അവ പെരുകിയപ്പോൾ ഇല്ലത് താമസസ്ഥലം പോരാതെ വന്നു. അങ്ങനെ ഇല്ലത്തിന്റെ തെക്കേപ്പറ്റത്തായി അവ മാറിത്താമസംതുടങ്ങി. അവിടെ വലിയൊരു കാവ് പടർന്നുപന്തലിക്കുകയും ചെയ്തു.

നാഗവിഗ്രഹപൂജ നടക്കുകയും നാഗശിശു സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടെ ഇല്ലത്തിന് പ്രശസ്തിയും സമ്പത്സമൃദ്ധിയും കൈവന്നു. നാഗലോകത്തോടുകൂടിയ സ്നേഹവും ഔദാര്യവും നാഗരാജാവിന്റെ പ്രീതിക്കും അനുഗ്രഹത്തിനും കാരണമായി. മനുഷ്യരും സർപ്പങ്ങളും പരസ്പരം ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ കഥ, ഇല്ലത്തിന്റെ 'ഉല്പത്തി'യെ വിശദീകരിക്കുന്നതിൽ സുപ്രധാനപങ്കുവഹിക്കുന്നു. മനുഷ്യരും സർപ്പങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉത്തമബന്ധത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ ദൃഢീകരിക്കുന്ന ഈ ഉല്പത്തിപുരാണത്തെ സത്യമായിത്തന്നെ അംഗീകരിച്ചുപോന്നു. എന്നാൽ, ഈ ബന്ധത്തെ ഉല്പത്തികൂടാതെ നിലനിർത്താൻ ചില പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചേ മതിയാവൂ. ഇതുപ്രകാരം ഇല്ലത്തിന്റെ നിലവറയിലാണ് സർപ്പശിശുവിനെ വളർത്തുന്നത്. സർപ്പശിശുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇല്ലത്തെ മൂത്തമ്മയ്ക്കു മാത്രമേ അവിടേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ. മുഷുസഭിധിക്കുന്നതോടെ ഈ അന്തർജ്ജനം നാഗരാജാവിന്റെ പരിചരണത്തിന് ആവശ്യമെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന സന്യാസജീവിതത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇല്ലത്തെ അളവററ സ്വത്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതും ഈ നിലവറയിൽത്തന്നെ. പക്ഷേ മൂത്തമ്മയ്ക്കു സ്വപ്നദൃഷ്ടിയിലൂടെ നാഗരാജാവിന്റെ സമ്മതം ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ മാത്രമേ ആ സ്വത്ത് ഇല്ലത്തുള്ളവർക്ക് അനുഭവിക്കാനാവൂ. അമ്പലത്തിലേയും കാവിലേയും പൂജകൾ നടത്താനുള്ള അവകാശം ഇല്ലക്കാർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു. വ്യവസ്ഥ ചെയ്യപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിൽ പൂജകളും കാഴ്ചവയ്ക്കലുകളും മററുപടങ്ങളും നിർബന്ധമായും നടത്തേണ്ടിയിരുന്നു. മറ്റുപ്രകാരം ശുദ്ധിയും വൃത്തിയും കടുകിട തെറ്റാതെവേണം ഇവ അനുഷ്ഠിക്കാൻ. അല്ലാത്തപക്ഷം നാഗലോകം രോഷപൂർവ്വം കാവിനുപുറത്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം വ്യക്തമാക്കുമത്ര. ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറുന്നതിലും കടപ്പാടുകൾ തീർക്കുന്നതിലും വരുത്തിയ വിഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് ഇല്ലക്കാരെ ഇതോർത്തപ്പെടുത്തും. സർപ്പങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഭാവങ്ങളിൽനിന്നും ചലനങ്ങളിൽനിന്നും ജനങ്ങൾക്ക് അവയുടെ കോപവും പ്രസാദവും തിരിച്ചറിയാൻപോലും കഴിയുമായിരുന്നു. സർപ്പങ്ങളോട് പഴകുമ്പോൾ സാമാന്യജനങ്ങൾക്കു ബാധകമായ നിത്യജീവനുള്ളവയെ 'ഇടനിലക്കാരെന്നനിലയ്ക്ക് ഒരു വ്യത്യസ്തജീവിതശൈലിയെന്ന ഇല്ലത്തുള്ളവർക്ക് പാലിക്കേണ്ടിവന്നു. നാഗത്തിന്റെ ബദ്ധ്യദൃഷ്ടിയിൽനിന്നും അവർക്കൊരിക്കലും ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല.

സർപ്പങ്ങളും ഇല്ലക്കാരും തമ്മിൽ നിലവിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ചിഹ്നമെന്നോണം അവിടുത്തെ പുരുഷന്മാരുടെ നാമങ്ങൾക്കുമുമ്പായി സർപ്പഭേദതയുടെ പേരും ('വാസുകി') സർപ്പശിശുവിനു ജന്മം നൽകിയ സ്ത്രീയുടെ പേരും

('ശ്രീദേവി') കൂട്ടിച്ചേർത്തിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, 'മുണ്ണിക്ക്' 'കൃഷ്ണൻ' എന്നാണ് പേരെങ്കിൽ 'വാസുകിശ്രീദേവികൃഷ്ണൻ' എന്നായിരിക്കും അവൻ അറിയപ്പെടുക. ഇല്ലത്തുള്ളവർക്ക് സർപ്പങ്ങൾ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു.

സർപ്പവും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ക്രമീകരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളുടെ ആദർശരൂപം കേന്ദ്രസ്ഥാനം വഹിക്കാൻ മണ്ണാർശാലയ്ക്കു ലഭിച്ച സവിശേഷാവകാശത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഈ ആഖ്യാനികകളും ബന്ധപ്പെട്ട സമ്പ്രദായങ്ങളും ഉപകരിച്ചു.

'ഇടനിലസ്ഥാനം' വഹിച്ചുപോന്ന മരണാരുജനവിഭാഗമാണ് പുള്ളുവർ. വർഷംതോറും ചില നാളുകളിൽ വിടുകയുതോറും നടത്തപ്പെട്ട പുള്ളുവൻപാട്ട് നാഗപ്രീതിയായി നടത്തപ്പെടുന്ന മുഖ്യാചാരങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു. പുള്ളുവസ്ത്രീയുടെ പാട്ടുകേട്ട് നാഗം തൃപ്തിയടഞ്ഞ്, രോഷം ശമിച്ചു മയങ്ങുമെന്നായിരുന്നു വിശ്വാസം. ഇതിനായി ഓരോവിട്ടിൽനിന്നും പുള്ളുവന് മൂറുപ്രകാരമുള്ള പ്രതിഫലം ലഭിച്ചിരുന്നു.

ഈ 'ഇടനില' നിരീക്ഷിക്കുന്ന പല കഥകളുമുണ്ട്. അതിലൊന്ന് :

ഖണ്ഡവദഹനത്തോടെ അവിടെ നിവസിച്ചിരുന്ന സർപ്പങ്ങളിലധികവും ചത്തൊടുങ്ങി. എന്നാൽ അഞ്ചുതലകളുള്ള ഒരു കുറുൻസർപ്പം വല്ലാതെ പൊള്ളലേറിയ വൃണമെടുത്തിലും, ജീവനുംകൊണ്ടുപറന്നുകളഞ്ഞു. കൂട്ടനാട്ടിലാണ് ട്രൈവൽ അതെത്തിപ്പറിയത്. ആ സമയത്ത് രണ്ടു സ്ത്രീകൾ വെള്ളംകോമാനായി കിണററിനടുത്തേക്കുപോവുകയായിരുന്നു. തന്റെ പ്രാണവേദന ഒട്ടൊന്നും ശമിപ്പിക്കാനായി എഴുകുടംവെള്ളം ദേഹത്തൊഴിച്ചുകൊടുക്കാൻ സർപ്പം അവരോടഭ്യർത്ഥിച്ചു. സ്ത്രീകൾ അപ്രകാരം ചെയ്തു. ചരിച്ച ഒരു കുടത്തിനുള്ളിൽ അത് കടന്നുകൂടുകയും ചെയ്തു. കുടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥയോട് തന്നെ വിട്ടിരിക്കൊണ്ടുപോയി പടിഞ്ഞാറേ മൂറിയിൽ വയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ സ്ത്രീക്ക് ദയയായിരുന്നു. കുടത്തിന്റെ വായ തുണി കൊണ്ടു മൂടാനും, തന്നെ ഇരുത്തിയ മൂറി ഒരാഴ്ചക്കാലത്തേക്ക് അടച്ചിടാനും സർപ്പം അവരെ ഉപദേശിച്ചു. ഈ നടനതൊന്നും സ്ത്രീയുടെ ദർശനം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അയാൾ മൂറിയുടെ വാതിൽ തുറക്കാൻ ആഞ്ഞുശ്രമിച്ചു. ട്രൈവൽ സർപ്പശക്തിയുമെടുത്ത് ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പുറു വളർന്നുനിൽക്കുന്നതുകണ്ടു. സർപ്പത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം അറിയാതെ അയാൾ തട്ടിനിരത്തി; അയാളെ സർപ്പം വകവരുത്തുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ വിധവയും അശരണയുമായിത്തീർന്ന തന്റെ സംരക്ഷകയെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനായി അത് ഒരു വഴികണ്ടെത്തി; അതാണ് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച 'ഇടനില'സ്ഥാനം. ഈ സ്ത്രീക്ക് ദീക്ഷകൊടുക്കുന്നവർ സർപ്പദംശനത്തിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്രെ. അങ്ങനെയാണ് പുള്ളുവനും പുള്ളുവത്തിയും വിടുകയോറും കയറിയിറങ്ങി പാട്ടുപാടി പ്രതിഫലംപററുന്ന സമ്പ്രദായമുണ്ടായത്.

അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സർപ്പത്തോട് കാട്ടിയ സ്നേഹത്തോടും ദയയോടുംമാണ് പുള്ളുവജാതിയുടെ ഉത്ഭവം ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നാഗത്തിന്റെ വരപ്രസാദം നേടിയതിലൂടെ കൈവരിച്ച മദ്യസ്ഥസ്ഥാനം അനേകരുപോലും പുണ്ടു. സർപ്പംതുളളലിൽ, കാവുകളിലെ ചിത്രകൂടപ്രതിഷ്ഠയിൽ, ഗർഭിണികളുടെ മരണം, ദുർമരണം, അകാലമൃത്യു, ചർമ്മരോഗങ്ങൾ, പലതരം ബാധാദിഷ്ടതകൾ

ഇവയൊക്കെ തടയാനുള്ളപുരുഷങ്ങളിൽ അവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യം നിർണ്ണായകമായിരുന്നു. ഇനങ്ങളെ പൊതുവിലുള്ള ചില കടപ്പാടുകളും ബാധ്യതകളും തീർക്കുന്നവർ എന്ന നിലയിൽ അനുവദിച്ചുകിട്ടിയ പ്രത്യേകാവകാശങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിലനിന്നു.

ചാലക്കുടിക്കടുത്തുള്ള പാമ്പുംമേക്കാട്ട് നമ്പൂതിരിയില്ലമാണ് സർപ്പ സംജ്ഞയുടെ പ്രയോഗത്തിന്റെ മറ്റൊരു കേന്ദ്രബിന്ദു. നാഗലോകവുമായുള്ള ദിവ്യബന്ധുത്വത്തിന് പുകഴ്ചപറ തറവാടാണിത്. ഈ ഇല്ലക്കാരുടേയും നിത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു സർപ്പങ്ങൾ. ഇല്ലത്തിനുള്ളിൽ മനുഷ്യരോടൊപ്പം സർപ്പങ്ങൾ ഇണങ്ങിക്കഴിയുമായിരുന്നത്രെ. ഇവിടുത്തെ അമുല്യസ്വത്തുവകകളുടെ രക്ഷകർ അവരായിരുന്നു. ദുഷ്ടലാക്കോടെ ഇല്ലത്തിനുള്ളിൽ കടക്കുന്നവർക്ക് ഇവരിൽനിന്നും രക്ഷയില്ലെന്ന് പറയപ്പെട്ടിരുന്നു.

നാഗലോകവുമായുള്ള അടുത്തസ്ഥർക്കത്തിൽനിന്നുണ്ടായ അനുഭവജ്ഞാനത്തിൽനിന്ന് സർപ്പവിഷത്തിനെതിരെ പ്രയോഗിക്കാവുന്ന മറുമരുുന്നിന്റെ വലിയൊരുനിമതനെ ഈ കുടുംബക്കാർ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു. കുടുംബത്തിന്റെ ആത്മീയ-ലൗകിക അഭിവൃദ്ധിയെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായി കരുതപ്പെട്ടു. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അത്ഭുതകാലത്ത് തേഴ്സ്റ്ററൺ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു കഥയുണ്ട്. നാഗപ്രീതിക്കായി ദക്തജനങ്ങളിൽനിന്നും എല്ലാവർഷവും അനേകം അമുല്യവസ്തുക്കൾ ഇല്ലത്തേക്കു നേർച്ചയായി എത്തിയിരുന്നത്രെ.

".....ഇതുകേട്ട് ആർത്തിപുണ്ട ഒരു തസ്കരസംഘം ഇല്ലത്തുകടന്ന് നിധി മോഷ്ടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. നമ്പൂതിരിയെ പിടിച്ചുകെട്ടിയിട്ടശേഷം വെള്ളിയിലുള്ള നാഗരൂപങ്ങളെ ഔവാക്കി സ്വർണ്ണത്തിലുള്ളവയത്രയും കൈവശപ്പെടുത്തി അവർ കടക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ പടികടക്കുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ അനേകം സർപ്പങ്ങൾ അവരുടെ പിന്നാലെ പാഞ്ഞുചെന്നു. കണ്ണടച്ചുതുറക്കുംമുമ്പേ കള്ളന്മാരിൽ ഓരോരുത്തരേയും ഈരണ്ടു ക്രൂരധസർപ്പങ്ങൾ ചുറ്റിവരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മറ്റുള്ളവ ആക്രമിക്കാനെന്നാണ്. ഫണമുയർത്തിക്കൊണ്ട് സംഘത്തെയാകെ വളഞ്ഞു. തസ്കരസംഘം നൊക്കും ഭയപ്പെട്ട് നിശ്ചലമായി നിന്നു പോയി. ഇതിനിടെ അധികാരികളെ വിവരമറിയിച്ചതുമൂലം എല്ലാവരും പിടിയിലായി. ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തുന്നതിനുമുമ്പായി ഒരിഞ്ചുമാറാൻ സർപ്പങ്ങൾ കുട്ടാക്കിയില്ലത്രെ" ¹³

ഭയത്തേക്കാൾ ഇരുകൂട്ടരുടേയും പ്രത്യേകസ്വഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരസ്പര ധാരണയാണ് സർപ്പങ്ങളും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധത്തിനുപിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ പ്രദേശത്തു താമസിക്കുന്നവർക്ക് പാമ്പിനെ ഭയമില്ലായിരുന്നു. ഒരു വിദേശി പറയുന്നതു കേൾക്കാം:

"ശീലംകൊണ്ട് നമുക്ക് അവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം വലിയൊരുവുവരെ ഇല്ലാതാകുന്നു; പക്ഷേ അവ ഉഗ്രവിഷമുള്ളവയാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല; അറിയാതെ ചവിട്ടുന്നവരെ അവർ കൊല്ലുകതന്നെ ചെയ്യും. അല്ലാത്തവസരങ്ങളിൽ നമ്മിൽ നിന്നും ഔഞ്ഞുനിലക്കാൻ അവ ശ്രമിക്കും." ¹⁴

13 തേഴ്സ്റ്ററൺ, മൈൻസ് ആൻഡ് സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻസ്, പേ. 127-28

14 ജെ. സി. വിഷൻ, ലെറ്ററേഴ്സ് ഫ്രം മലബാർ, പേ. 162

സമൂഹത്തിന്റെ ഉച്ചനിലതാവുവസ്ഥയിൽ പാമ്പുംമേക്കാട്ടില്ലതെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ സർപ്പസംജ്ഞ വഹിച്ചപക്ഷം ഇവിടെ പ്രത്യേക ദൃശ്യമാണ്. പാമ്പുംമേക്കാടും മണ്ണാർശാലയും താരതമ്യേന ഉന്നതസ്ഥാനത്തു നേടിയെങ്കിലും സർപ്പങ്ങളുമായി ഇമ്മാതിരിബന്ധമുള്ള എല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കും അതു തരപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് മലബാറിലെ കുറവൻമാർക്ക് സർപ്പബന്ധം നിത്യവൃത്തി കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമെന്നതിൽക്കവിഞ്ഞ് ഒന്നുമായിരുന്നില്ല. പാമ്പുകളുമായി ഇവർ ഊരുപുററും. അവയെ വിലയ്ക്കുവാങ്ങി മോചിപ്പിച്ചുവിടുന്നത് പുണ്യപ്രവൃത്തിയായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുപോലെ തിരുവിതാംകൂറിലെ കാക്കാലൻമാർക്കും മലബാറിലെ തെയ്യപാട്ടികൾക്കും സർപ്പങ്ങളുമായുള്ള അടുപ്പത്തിൽനിന്ന് ഉന്നതസാമൂഹ്യപദവിയൊന്നും കൈവന്നിരുന്നില്ല. ചില ജനവിഭാഗങ്ങൾ മററുള്ളവയെക്കാൾ ഫലപ്രദമായമിതിയിൽ സർപ്പസംജ്ഞയെ സ്വായത്തമാക്കിയതെങ്ങനെയെന്ന ചോദ്യം ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ്.

ജനങ്ങളും നാഗങ്ങളും തമ്മിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങളിൽ ഒരിടത്തല്ലെങ്കിൽ മറെറാരിടത്തായി ഒട്ടുമിക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളും ജാതികളും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പുലയൻ മുതൽ നമ്പൂതിരി വരെ എല്ലാവരും ഇതിലുൾപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിനാൽ വ്യക്തികളും ജനവിഭാഗങ്ങളും ഉച്ചനിലതാഗ്രേണിയിൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടതിൽ നാഗസംജ്ഞ വഹിച്ച പക്ഷം അതിന്റെ സ്വാംശീകരണത്തിലെ വ്യത്യസ്തതയുമാണ് ഇവിടെ സംഗതമായ ചോദ്യം. സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുവിലുള്ള ഉച്ചനിലതാഗ്രേണി വലുതാക്കണമെന്ന് കേവലം സൂക്ഷ്മഘടകമോ സമ്പ്രദായമോ മാത്രമായിരുന്നു സർപ്പസംജ്ഞയുടെ ഈ സവിശേഷ മണ്ഡലമെന്ന് ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആധാരമായിരുന്നിട്ടിരിക്കാത്തതുകൊണ്ടുള്ള സാമീപ്യ - വിദൂരതകൾ ചില പ്രത്യേക മനോഭാവങ്ങളുടേയും സാമൂഹ്യപദവികളുടേയും രൂപപ്പെടലിനുള്ള പല വഴികളിൽ ഒന്നായേക്കാം. നാം മുകളിൽകണ്ടതുപോലെ, ചില വ്യക്തികളും കുടുംബങ്ങളും (ഉദാ : പാമ്പുംമേക്കാട്, മണ്ണാർശാല) മററു ചിലരെക്കാൾ (പുള്ളുവർ, തെയ്യപാട്ടികൾ തുടങ്ങിയവർ) ഉയർന്ന സാമൂഹ്യപദവിയും സാമ്പത്തിക ഔന്നത്യവും നേടിയിരുന്നു. നാഗങ്ങളും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലെ ഇടനിലക്കാരായിരുന്നവർക്ക് ഉയർന്ന സാമൂഹ്യപദവി കല്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ മണ്ഡലസമതയുടെ നടപടി ക്രമങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും സമൂഹഘടനയിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ, നാഗസംജ്ഞയുടെ സ്വാംശീകരണമിതിയിൽ ദിനനതയും, അതുമൂലം ഉച്ചനിലതാഗ്രേണിവൽക്കരണവും സാദ്ധ്യമായി. ഈ തന്ത്രങ്ങളുടേയും നടപടി ക്രമങ്ങളുടേയും ആലേഖനം ഇനിയും ചെയ്തുതിർന്നിട്ടില്ലാത്ത കർത്തവ്യമാണ്. ●

(പരിഭാഷ - ദേവിക ജെ., പി. കെ. ശശിധരൻ)

**‘കൊളോണിയലിസം’വും ‘ദേശീയത്വം’യും:
തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലെ
‘വൈകുണ്ഠസ്വാമി പ്രസ്’മാനത്തെക്കുറിച്ച്**

എം. എസ്. എസ്. പാഴ്വൂർ

ദേശീയവാദപരമായ ചരിത്രരചനാ രീതി (nationalist historiography) യുടെ ചരിത്രവ്യവഹാരങ്ങളിൽ ‘ദേശീയത്വ’, ‘ദേശീയതാവാദം’ എന്നീ പരികല്പനകൾക്ക് പവിത്രതയുടെ പരിവേഷമുള്ള ഒരുതരം വിശിഷ്ടപദവിയാണ് കല്പിക്കപ്പെടാറുള്ളത്. ഈ രീതി പിന്തുടരുന്ന ചരിത്രകാരന്മാർ, കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിലെ അധികാരബന്ധങ്ങളെ, കീഴടക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രവും അധിനിവേശശക്തിയും തമ്മിലുള്ള ഏകതാനമായ ഒരു ബന്ധം മാത്രമായാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. ദേശീയ വാദത്തിന് ഏകശിലാരൂപത്തിലുള്ള ഒരു കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധ ഉള്ളടക്കം അവർ കല്പിക്കുന്നു. അധികാരബന്ധങ്ങളെ എന്തെങ്കിലുമൊരു സവിശേഷതയിലേക്കുമാത്രമായി ചുരുക്കുന്ന ഏതു നിലപാടും പോലെ ഈ വീക്ഷണവും വികലമാണെന്നു പറയാതെ വയ്യ. അധിനിവേശശക്തികളുടെ ആധിപത്യമോ, ‘രാഷ്ട്ര’ത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിൽ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനുണ്ടായിരുന്ന മേൽക്കോയ്മയോ അടിസ്ഥാനപരമായി പൂർണ്ണമായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. മറെറൊരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കൊളോണിയൽ സാഹചര്യങ്ങളിലെ അധികാരബന്ധങ്ങൾ നിരവധി തലങ്ങളുള്ള ഒന്നാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. അവയ്ക്ക് ഏഷോഴും കൊളോണിയലിസത്തിന്റേയും ദേശീയതാവാദത്തിന്റേയും മാദ്ധ്യസ്ഥം ഉണ്ടായിരുന്നുമില്ല. ഈ അധികാരബന്ധങ്ങൾക്ക് കൊളോണിയലിസത്തിന്റേയും ദേശീയവാദത്തിന്റേയും മാദ്ധ്യസ്ഥം ഉണ്ടായിരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽപോലും ആ സന്ദർഭങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾക്കനുസരിച്ച് അതിന്റെ അളവും തോതുമെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നുതാനും. അതിനാൽ ദേശീയവാദത്തിനോ കൊളോണിയലിസത്തിനോ ഒരേയൊരു ചരിത്രം ഉണ്ടാവുക സാദ്ധ്യമല്ല. മറിച്ച് നിരവധി ചരിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും.

ഇങ്ങനെ ദേശീയവാദം, കൊളോണിയലിസം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ബഹുമുഖങ്ങളായ ചരിത്രങ്ങൾ രചിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത വിശദമാക്കുകയാണ് ഈ പഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലെ ചാന്നാർ സമുദായത്തിൽ നടന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മതപരിവർത്തനശ്രമങ്ങൾ, അതിന്റെ ഫലമായി രൂപംകൊണ്ട ‘വൈകുണ്ഠസ്വാമി പ്രസ്’മാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജനകീയ ഹൈന്ദവമതപ്രസ്ഥാനം എന്നീ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ വസ്തുത വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്ന തിരുവിതാംകൂർ, ബ്രിട്ടീഷ് മേൽക്കോയ്മയ്ക്കുകീഴിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കാലത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് ഇനിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നത്.

II

പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യദശകങ്ങളിൽ തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ജാത്യധിഷ്ഠിതമായ തൊഴിൽവിഭജന സമ്പ്രദായ പ്രകാരം

ചാന്നാൻമാരുടെ മുഖ്യതൊഴിൽ പനങ്കളുള്ളചെത്തലായിരുന്നു. ദുർവ്വടമകളായ നായർ, വെള്ളാളർ എന്നീ ജാതിക്കാരുടെ കൂടിയാൻമാരായി കാർഷികവൃത്തിയിലേർപ്പെട്ടു പോന്നവരായിരുന്നു മറ്റൊരു വിഭാഗം ചാന്നാൻമാർ. തിരുവിതാംകൂറിലെ ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും കീഴ്ത്തട്ടിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ചാന്നാൻമാർ അങ്ങേയറ്റം മർദ്ദിതവും അപമാനിതവുമായ ഒരു ജീവിതമാണ് നയിച്ചിരുന്നത്. ഹാർഡ്ഗ്രേവ് പറയുന്നപോലെ;

“നമ്പൂതിരിമാരിൽനിന്നും മൂപ്പത്തിയാറ് അടിയും നായൻമാരിൽനിന്നും പന്ത്രണ്ട് അടിയും ദുരമൊറി നിൽക്കണമായിരുന്നു നാടാൻമാർ. കിഴാളജാതിക്കാരായതിനാൽ കൂട, ചെരുപ്പ്, സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുവാൻ അവർക്ക് അവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരുടെ വീടുകൾക്ക് ഒരുനില മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. അവർ പശുവിനെ കറക്കാൻ പാടില്ല. മേൽജാതിക്കാർ ചെയ്യുന്നതു പോലെ ഇടുപ്പിൽ വെള്ളം ചുമന്നുകൊണ്ടുപോകാൻ നാടാൻസ്ത്രീകളെ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല, അവർ അരയ്ക്കുമേൽ ശരീരം മറയ്ക്കാനും പാടില്ല. കനത്ത നികുതിയാണ് അവരിൽനിന്നും ഈടാക്കിയിരുന്നത്. പറയരെപ്പോലെ അടിമകളായിരുന്നില്ലെങ്കിലും, അവരെക്കൊണ്ട് സർക്കാരിനുവേണ്ടി നിർബ്ബന്ധിതമായി വേല (ഉഴിയം) ചെയ്യിച്ചിരുന്നു.”²

ചാന്നാൻമാരുടെമേൽ കെട്ടിയേല്പിച്ചിരുന്ന നിരവധി നികുതികളിൽ ഏറ്റവും ദുർവ്വഹമായിരുന്നത് തലവരനിനികുതി (head / poll tax) ആയിരുന്നു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കുമാത്രമല്ല മരിച്ചുപോയവർക്കുവേണ്ടിയും നികുതി കൊടുക്കേണ്ടിവന്നു. ഈ നികുതിയിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻവേണ്ടി അവർ പലപ്പോഴും തിരുവിതാംകൂർരാജ്യാതിർത്തിക്കുപുറത്തുള്ള തിരുനൽവേലിജില്ലയിലേക്കു പലായനം ചെയ്യുമായിരുന്നു. മറ്റൊരു പ്രധാനവസ്തുത, ഇക്കാലത്ത് തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലെ നായൻമാർ, ‘പിടഗായ്ക്കരുടെ ദേശീയ സമിതി’ എന്നൊരു ജാതിസംഘടനയുടെ കീഴിൽ സുസംഘടിതമായിരുന്നു എന്നതാണ്. ഈ സംഘടനയുടെ, വിവിധഗ്രാമങ്ങളിൽവസിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറിലധികം വരുന്ന അംഗങ്ങൾ വർഷംതോറും ശുചിന്ദ്രത്ത് സമ്മേളിച്ച്, വ്യത്യസ്തജാതിക്കാർ അവരവരുടെ ജാത്യാചാരങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കുമായിരുന്നു. “തങ്ങളുടെ സ്വന്തംജാതിയിൽപ്പെട്ടവരും അന്യജാതിക്കാരും അവരവരുടെ ജാത്യാചാരങ്ങളും സമ്പ്രദായങ്ങളും മറ്റും പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും, ഏതെങ്കിലും ജാതിക്കാർ മറ്റു ജാതിക്കാരുടെ വേഷസമ്പ്രദായമോ, ആഹാരരീതിയോ, സംസാരരീതിയോ മറ്റൊതെങ്കിലും സ്വഭാവസവിശേഷതകളോ അനുകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും, പരിശോധിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇത്തരം വാർഷികസമ്മേളനങ്ങളിലെ പ്രധാനവിഷയം. ഏതെങ്കിലുമൊരാൾ അയാളുടെ ജാതിനിയമങ്ങളും അതിരുകളും ലംഘിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയാൽ നിയമം കയ്യിലെടുത്ത് അയാൾക്കെതിരെ വിധി കല്പിക്കാൻ അവർ മടിച്ചിരുന്നില്ല.”³

അധികാരത്തിന്റേയും സാമ്പത്തികവിഭവങ്ങളുടേയും കാര്യത്തിൽ നിലനിന്നു പോന്ന ഈ അസമനമായ സാഹചര്യം പതുകെ മാനാൻ തുടങ്ങിയത് ലണ്ടൻ മിഷണറി സൊസൈറ്റി (എൽ. എം. എസ്.) യിലെ റവ. ഡബ്ല്യു. ടി. റിംഗ്ടോൺ 1809 സെപ്തംബറിൽ മൈലാടി ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് പള്ളി സ്ഥാപിക്കുന്നതോടെയാണ്. തിരുവിതാംകൂറിലെ ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനിയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡണ്ടുമാർ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുമതപ്രചരണത്തിൽ പ്രത്യേക താല്പര്യം പ്രകടിപ്പി

ക്കുകയും, ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിച്ച ചാന്നാൻമാരുടേയും മററു കിഴ്ജാതിക്കാരുടേയും അവഗതകര പരിഹരിക്കാൻ തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗികപദവികൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിച്ച ചാന്നാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് മാറുമറയ്ക്കാൻ അനുവാദം നൽകുന്ന ഒരു വിളംബരം തിരുവിതാംകൂറിലെ ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡണ്ടായിരുന്ന കേണൽ ജോൺ മൺറോ 1812ൽ പുറപ്പെടുവിച്ചു. സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലീംകളും മററും ധരിക്കുന്നതരത്തിലുള്ള അയഞ്ഞകുപ്പായമാണ് ക്രൈസ്തവചാന്നാൻ സ്ത്രീകൾ ധരിക്കേണ്ടതെന്നും ഉയർന്ന ജാതിക്കാരായ നായർ സ്ത്രീകളെപ്പോലെ കുപ്പായത്തിനുമുകളിൽ മേൽമുണ്ടു പാടില്ലെന്നും രണ്ടുവർഷത്തിനുശേഷം വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടു.⁴ ക്രൈസ്തവചാന്നാൻ സ്ത്രീകളുടെ ഈ പുതിയവേഷം മേൽജാതിക്കാരുടേതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നുവെങ്കിലും, കിഴ്ജാതിക്കാരുടെമേൽ ആധിപത്യം ചെലുത്താൻ മേൽജാതിക്കാർക്ക് അധികാരവും നിയമസാധ്യകരണവും നൽകിപ്പോന്ന പ്രതികാത്മകമായ ഒരു സമ്പ്രദായത്തെ തകിടംമറിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു അത്. മാറുമറയ്ക്കാതിരിക്കുക എന്നത് കിഴ്ജാതിക്കാരുടെ വിധേയതാപത്തേയും അധികാരമില്ലായ്മയേയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രതികാത്മകസ്വഭാവമുള്ള ഒരു ജാതിനിയമമായിരുന്നു എന്നർത്ഥം.

ഭാരിച്ച തലവമിനികുതിയിൽനിന്നും ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു വിജ്ഞാപനം 1814 ജൂൺ 29ന് തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചു. റിംഗ് ടോബാക്കിനേറയും മൺറോയുടെയും ഇടപെടലിന്റെ ഫലമായിരുന്നു ഈ വിജ്ഞാപനം. കിഴ്ജാതിക്കാരുടെമേൽ അടിച്ചേല്പിച്ചിരുന്ന മററുചില അന്യായ നികുതികൾ 1815ലും നിർത്തലാക്കി. നിർബ്ബന്ധിതമായ ഉഴിയും വേലയും ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡണ്ടുമാർ മാറിനിൽത്തു. കുളങ്ങളും അണക്കെട്ടുകളും നിർമ്മിക്കുവാനും, മററു പലതരം പൊതുമരാമത്ത് പണികൾക്കും, വമ്പിച്ചതോതിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾസമ്പത്തുക്കുവേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്താനും തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ ചാന്നാൻമാർക്കുമുള്ള കിഴ്ജാതിക്കാർക്കൊണ് ഉഴിയും വേല ചെയ്യിച്ചിരുന്നു. കുലീപോലുമില്ലാതെ ചെയ്യേണ്ടിവന്നിരുന്ന ഈ കഠിനമായ ഉഴിയും വേലയ്ക്കെതിരെ മതപരിവർത്തനം ചെയ്ത കിഴ്ജാതിക്കാർ പള്ളി അധികാരികളെ സമീപിക്കുകയും തങ്ങളെ അതിൽനിന്നും മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. "ഇടവകക്കാരെ സന്ദർശിച്ച് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന റിംഗ് ടോബാക്ക്, വരാനയുടെ മേൽക്കൂരയിൽ തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന ഇത്തരം നിരവധി അപേക്ഷകൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിരുന്നു. സർക്കാരിനു വേണ്ടി ചെയ്യാൻ നിർബ്ബന്ധിതമായ ഉഴിയും പണിയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികളും അതു നിർത്തലാക്കാനുള്ള അപേക്ഷകളുമായിരുന്നു അവ."⁵ പുതുക്രൈസ്തവവിശ്വാസികളെ ഞായറാഴ്ചദിവസങ്ങളിലെ ഉഴിയും പണിയിൽ നിന്നും, ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും ഉത്സവങ്ങൾക്കുംവേണ്ടിയുള്ള വേലയിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കേണൽ മൺറോ തന്റെ ഔദ്യോഗികപദവി ഉപയോഗിച്ച് തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാരിനെക്കൊണ്ടു സമ്മതിപ്പിച്ചു.

തിരുവിതാംകൂർ രാജഭരണത്തിൽ മൺറോയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനത താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായ ക്രൈസ്തവർക്കുമാത്രമല്ല, പള്ളിക്കും സഹായകരമായിത്തീർന്നു. സർക്കാർ അധീനതയിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു നെൽപ്പാടങ്ങൾ എൽ. എം. എസിനു ദാനം ചെയ്യാൻ മൺറോ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാണിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ആണ്ടിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം കൃഷിയിറക്കാവുന്നതും പ്രതിവർഷം ആയിരത്തിയിരുന്നൂറുരുപ വരുമാനം

ലഭിക്കുന്നതുമായ പാടങ്ങളായിരുന്നു അവ. അന്നത്തെകാലത്ത് അത് ഗണ്യമായൊരു തുകയായിരുന്നുവെന്നാൽക്കണം. ആ പാടങ്ങളുള്ള നികുതിയും റാണി ഇളവുചെയ്തുതുകൊടുത്തു. 1818ൽ തിരുവിതാംകൂർറാണിയും കൊച്ചിരാജാവും എൽ. എം. എസിന് അയ്യായിരംരൂപ ഗ്രാന്റായി നൽകി.⁶ ഈ രാജകീയ സമ്മാനത്തോടു എൽ. എം. എസിന്റെ സാമ്പത്തികനില ദ്രവമാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്തു.

സമൂഹത്തിലെ വരേണ്യവിഭാഗങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും നായൻമാർ ഈ മാറ്റങ്ങളോട് എങ്ങിനെ പ്രതികരിച്ചു എന്നതാണ് നാം ആദ്യമായി പരിശോധിക്കേണ്ടത്. അതിനു പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലമാർഗ്ഗം ഒരുപക്ഷേ, മൈലാടിപള്ളിയുടെ സ്ഥാപനചരിത്രം പരിശോധിക്കുക എന്നതായിരിക്കും. പള്ളി പണിയാനുള്ള അനുമതിക്കുവേണ്ടി 1806 മെയ് 15-ാംതീയതി റിംഗ് ടോബ് തിരുവിതാംകൂർദിവാനായിരുന്ന വേലുത്തമ്പിദളവയെ സമീപിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കടുത്ത ശത്രുതയിലായിരുന്ന വേലുത്തമ്പി പക്ഷേ, അനുമതി നൽകിയില്ല.⁷ ദിവാനും ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡണ്ടും തമ്മിൽ വളർന്നുവന്ന വൈരുദ്ധ്യം ഒടുവിൽ 1809ലെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ കലാപമായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്തു. വേലുത്തമ്പിദളവയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കലാപ കാരികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരവും ക്രൈസ്തവമതവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

1809 ജനുവരി 16ന് വേലുത്തമ്പി പ്രഖ്യാപിച്ചു; “ചെറിയ കുറ്റങ്ങൾക്കു പോലും കനത്ത ശിക്ഷയായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷുകാർ കിഴ്ക്കാതിരിക്കാതിൽ അടിച്ചേല്പിക്കുക. ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കുമുകളിൽ അവർ കുരിശും ക്രിസ്തീയ പതാകകളും നാട്ടും. ജാതിയോ വംശമോ നോക്കാതെ ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീകളെ മിശ്രവിവാഹത്തിനു നിർബ്ബന്ധിക്കും. കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളായ സകല അനീതികളും അവർ ചെയ്യും. ..” ഈ സവർണഹൈന്ദവദേശീയവാദത്തിൽ പ്രചോദിതമായ ആ കലാപകാരികൾ, “മുൻപുള്ള ഗവർണ്ണർമാർ താമസിച്ചിരുന്ന പഴയ ബംഗ്ലാവുകൾ തകർക്കുകയും സംഹാരദേവനായ ശിവന് അർപ്പിച്ച പൂമാലകൾ ചാർത്തിയ തോക്കുകളുമേന്തി മാർച്ചചെയ്യുകയും ചെയ്തു.”⁸ വെള്ളക്കാമന്റെ മതത്തെയും ആ മതം സ്വീകരിച്ച തദ്ദേശവാസികളേയും അടക്കം വൈദേശികരായ സകലതിനേയും അവർ ആക്രമിച്ചു. ബെതു പാതിരിമാരും മുമ്പായിരത്തിൽപരം ക്രിസ്തുമതവിശ്വാസികളും ഈ കലാപത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കണക്ക്. അവരെ, “കഠിനമായി ദേഹോപദ്രവം ചെയ്തശേഷം വെട്ടിക്കൊന്ന” ജഡങ്ങൾ കായലിൽ തള്ളുകയായിരുന്നു.”⁹ കലാപകാരികളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻവേണ്ടി സമീപപ്രദേശത്തുള്ള മലകളിൽപോയൊളിക്കുകയായിരുന്നു മൈലാടിയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ. ഒടുവിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം കലാപത്തെ അമർച്ചചെയ്തു. ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽനിന്നും ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന അപമാനത്തെ മധ്യസ്ഥ വേലുത്തമ്പി ആത്മഹത്യചെയ്തു. തിരുവിതാംകൂറിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം അതോടെ സുസ്ഥിരമായി. അതിനാൽ റിംഗ് ടോബിന് മൈലാടിയിൽ പള്ളിപണിയുന്നതിനുള്ള അനുമതിയും വാങ്ങിക്കൊടുക്കുവാൻ റസിഡണ്ടിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായില്ല. വേലുത്തമ്പി മരണമടഞ്ഞ അതേ വർഷത്തിൽ, 1809ൽ, പള്ളി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

സംഘർഷങ്ങൾനിറഞ്ഞ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ബാലാമവർമ്മയായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർമഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹം 1810ൽ മരിച്ചു. ഇളയരാജാവായ കേരളവർമ്മയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരി. കടുത്ത ബ്രിട്ടീഷ് വിരോധിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതിനാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്യാൻ

അനുവദിച്ചില്ല. മാത്രവുമല്ല അവർ അദ്ദേഹത്തെ തടവിലാക്കുകയും തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്നും നാടുകടത്തുകയും ചെയ്തു. പകരം റാണിലക്ഷ്മീദായിയെ വാഴിച്ചു. ദിവാൻ പദവികൂടി റസിഡൻ്റ് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ലക്ഷ്മീദായി 1814ൽ അന്തരിച്ചപ്പോൾ അന്നു പതിമൂന്നുവയസ്സു മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന റാണി പാർവ്വതിദായിയെ പകരം വാഴിച്ചു. 1829 വരെ അവരായിരുന്നു രാജ്യം ഭരിച്ചത്. തിരുവിതാംകൂർരാജാധികാരം അത്യന്തം ദുർബ്ബലമായിരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഔദ്യോഗിക സഹായത്തോടെ ക്രിസ്തുമതവും കിഴ്ജാതികളിൽനിന്നുള്ള മതപരിവർത്തനവും തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ തഴച്ചുവളർന്നത് എന്ന വസ്തുത പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയിടേണ്ടതുണ്ട്.

ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യവും അധികാരകേന്ദ്രീകരണവും സുദൃഢമായിത്തീർന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽപോലും പള്ളിയോടുള്ള മേൽജാതിക്കാരുടെ എതിർപ്പുകൾ തുടർന്നു പോന്നു. പിൽക്കാലത്തെപ്പോലെ അത്ര കർക്കശമായല്ലെങ്കിലും. 1820ൽ എൽ. എം. എസ്സുകാർ പെൺകുട്ടികൾക്കുവേണ്ടി ഒരു ബോർഡിംഗ് സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മേൽജാതിക്കാർ അതിനെ എതിർത്തു. പെൺകുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കുന്നതിൽ മിഷണറിമാർക്ക് ഏതോ ദുരുദ്ദേശ്യമുള്ളതായി സംശയിക്കപ്പെട്ടു. ക്രൈസ്തവരായി മതപരിവർത്തനം ചെയ്തവർ നാട്ടാചാരങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമായാണ് പെരുമാറുന്നതെന്നു കരുതിയ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാണി, ഞായറാഴ്ചകളിലും മറ്റും ഉത്സവദിവസങ്ങളിലുമൊഴികെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെക്കൊണ്ട് നിർബ്ബന്ധപൂർവ്വം ഉഴിയുംവേല ചെയ്യിക്കണമെന്ന്, 1822ൽ, തന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കു നിർദ്ദേശം നൽകി.

1828ലാണ് കുഴപ്പങ്ങൾ ശരിക്കും ആരംഭിക്കുന്നത്. 1828ലെ കലാപകാലത്ത്, "പുരുഷൻമാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഞായറാഴ്ചദിവസങ്ങളിൽപോലും ഉഴിയും വേലചെയ്യിച്ചു. സ്കൂളുകളുടെ പ്രവർത്തനം പലപ്പോഴും തടസ്സപ്പെടുത്തി. കുട്ടികളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ തെരുവിലേക്കു വലിച്ചെറിയുകയോ പിരിച്ചിടുന്നതുകയോ ചെയ്തു. മേൽമുണ്ടുധരിച്ച സ്ത്രീകളെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി മർദ്ദിക്കുകയും വസ്ത്രങ്ങൾ പിടിച്ചഴിക്കുകയും ചെയ്തു." പള്ളികളും മിഷൻ സ്കൂളുകളും തീവച്ചു നശിപ്പിച്ചു. എൽ. എം. എസ് മേധാവിയായിരുന്ന റവ. ചാൾസ് മീഡിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഒരുവിൽ കലാപത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പട്ടാളത്തെ അയക്കേണ്ടിവന്നു.¹⁰ കലാപത്തിൽ മുഖ്യപങ്കുവഹിച്ച നായൻമാരൊണ് തിരുവിതാംകൂർ ഭരണകൂടം പിന്തുണച്ചത്. 1829 ഫെബ്രുവരി 3ലെ രാജവിലം ബരത്തിൽ പറഞ്ഞു, "ചാന്നാർ സ്ത്രീകൾ മേൽമുണ്ടുകൊണ്ട് മാറുമറയ്ക്കുന്നത് ഉചിതമല്ലാത്തതിനാൽ അതു നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇനിമുതൽ അവർ മേൽമുണ്ടു ധരിക്കാൻ പാടില്ല" പുരാതനകാലംതൊട്ടേ ആചരിച്ചുവരുന്ന നാട്ടു വഴക്കത്തിനു വിരുദ്ധമായി ചാന്നാർസ്ത്രീകൾ മേൽമുണ്ടു ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെ പ്രസ്തുത വിലംബരം കുററപ്പെടുത്തുകയും കുപ്പായം മാത്രം ധരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ആരാധനാലയങ്ങൾ പണിയുന്നതും വിലക്കപ്പെട്ടു. തങ്ങളുടെ പരാതികൾ മിഷണറിമാർക്കു സമർപ്പിക്കുന്നതിനു പകരം സർക്കാരിനെ സമീപിക്കുകയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന നിർദ്ദേശമായിരുന്നു ഇവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം. പള്ളിയും ബ്രിട്ടീഷ് രാഷ്ട്രീയാധികാരവും പരസ്പരം ഒത്തുചേർന്നു പോകുന്നതായി തിരുവിതാംകൂർ ഭരണകൂടം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെന്നാണ് ഈ നിർദ്ദേശം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്കു പരിവർത്തനം ചെയ്തവർക്കുനേരെയുള്ള പീഡനങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഒരു പതിവു സംഭവമായിത്തീരുകയായിരുന്നു.

മേൽജാതിക്കാരുടെ ഇത്തരം മർദ്ദനനടപടികൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് 1842ൽ മിഡ് എഴുതി: “സത്യം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങളെ നിരോധിക്കാനും പരാജയപ്പെടുത്താനും, വെളിച്ചത്തിലേക്കു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ അവിശ്വാസത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിലേക്കു തിരികെ കൊണ്ടുപോകാനുമാണ് പ്രാദേശിക സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.” 1829 മുതൽ 1846വരെ തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ചിരുന്ന വഞ്ചിപാലൻ രാമവർമ്മ തികഞ്ഞ ഹിന്ദുമതഭക്തനും ബ്രിട്ടീഷുകാരുോട് കടുത്ത അവജ്ഞയുള്ളവനുമായിരുന്നുവെന്നുകൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നാം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്.¹¹

ക്രിസ്ത്യാനികൾ നേരിട്ടിരുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് 1855 ജൂലായിൽ മിഷണറിമാർ ഒരു സംയുക്തഹർജി മദ്രാസ് ഗവൺമെന്റിനു സമർപ്പിച്ചു. പ്രസ്തുത ഹർജിയിൽ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു: “കോടതികളിലും ക്ലേരികളിലുമുള്ള ഭേദകൾ കണ്ടെടുക്കാനും, സർക്കാരിന്റെ സകല നടപടികളെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്താനും സമ്പൂർണ്ണാധികാരമുള്ള, കാര്യക്ഷമമായ യൂറോപ്യൻമാരുടേതായ ഒരു കമ്മീഷനെ നിയമിക്കേണ്ടതാണ്.” അങ്ങനെ, തദ്ദേശീയരായ വരേണ്യവർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും തിരുവിതാംകൂർ ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നും എതിർപ്പുകൾ നേരിടേണ്ടിവന്ന ക്രിസ്തീയസഭ പ്രത്യക്ഷത്തിൽത്തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് രാഷ്ട്രീയാധികാരത്തിന്റെ സഖ്യശക്തിയായി രാഷ്ട്രീയസ്വഭാവം കൈവരിച്ചു.

ചാന്നാർക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെ നായർമാർനയിച്ച അവസാനത്തെ കലാപം 1858 ഒക്ടോബർ മുതൽ 1859 ഫെബ്രുവരി വരെ നീണ്ടുനിന്നു. ഇതിൽ ഇരുപതു ദിവസം അതിരുകൂഷമായ ആക്രമണങ്ങളാണുണ്ടായത്. ഔദ്യോഗികാനുമതിയോടെയാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാർ പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽവെച്ച് ചാന്നാർസ്ത്രീകളുടെ മേൽമുണ്ടുകൾ വലിച്ചുകീറി, സായുധമായ നായർസംഘങ്ങൾ ചാന്നാൻമാരുടെ കുടിലുകൾ ആക്രമിച്ചു. ഒമ്പതു പള്ളികളും മൂന്നു സ്കൂളുകളും കലാപത്തിൽ തകർക്കപ്പെട്ടു. ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡൻസിന്റെ നാഗർകോവിലിലുള്ള ഓലമേഞ്ഞ ബംഗ്ലാവും തീവച്ചു നശിപ്പിച്ചു.¹² ട്രൈബിൾ മജിസ്ട്രേസർക്കാർ ഇടപെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ചാന്നാൻമാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എറേക്കുറെ അംഗീകരിച്ചുകൊടുക്കാൻ രാജാവ് നിർബ്ബന്ധിതനായി. “ചാന്നാർ സ്ത്രീകൾ മാറുമറയ്ക്കുന്നതു നിരോധിക്കുന്ന എല്ലാ നിയമങ്ങളും എടുത്തു കളയുവാനും, മേൽജാതിക്കാരുടെ വസ്ത്രധാരണരീതികൾ അനുകരിക്കരുതെന്ന ചെറിയ ഒരു നിയന്ത്രണത്തോടെ തങ്ങൾക്കു അനുയോജ്യമെന്നു തോന്നുന്നരീതിയിൽ അന്തസ്സുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതിന് ചാന്നാർസ്ത്രീകൾക്കു പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാനും തിരുമനസ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു” എന്ന് ദിവാൻ 1859ൽ ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡൻസിന് എഴുതി. ഇത്തരം നിയമങ്ങളിലൂടെ ചില സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ചാന്നാൻമാർക്കു ലഭിച്ചുവെങ്കിലും, പൊതിനിരത്തുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലുള്ള വിവരങ്ങൾ പോലുള്ള പലവിവേചനങ്ങളും അവർക്കു നിത്യജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ടിവന്നിരുന്നു.

മതപരിവർത്തനംചെയ്ത ചാന്നാൻമാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ, മദ്രാസിലുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന്റെ ദീക്ഷണിക്കുമുമ്പിൽ തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ നിർബ്ബന്ധിതമായെങ്കിലും അതിന്റെ യഥാർത്ഥ നിലപാട് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. 1868 നവംബർ 24-ാം തീയതി ദിവാൻ ടി. മാധവറാവു ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡൻസിനെഴുതി: “മിഷണറിമാരുടെ വീക്ഷണങ്ങൾ

സർക്കാരിനെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നതായാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ ഹിന്ദുക്കൾ ഗൗരവപൂർവ്വം വിശ്വസിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ ഔദ്യോഗികമതം ഹിന്ദുമതമായിട്ടും അതിനെതിരായ നീക്കങ്ങളോടൊപ്പം നിലകൂടുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. തിരുവിതാംകൂറിൽ പണ്ടുമുതൽക്കേ നിലനിന്നുപോന്നിരുന്ന അധികാരബന്ധങ്ങളെ നീതികരിക്കുകയും ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സവർണ്ണഹിന്ദുമതത്തെയാണ് ഇവിടെ ഹിന്ദുമതം എന്നു വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.

തിരുവിതാംകൂർ ഭരണകൂടവും സവർണ്ണജാതിക്കാരും ക്രിസ്തീയസഭയെ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സഖ്യശക്തിയായാണ് പരിഗണിച്ചിരുന്നത്. പ്രാദേശികമായ അധികാരബന്ധങ്ങളെ കീഴ്ജാതിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായി പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ പള്ളി ശ്രമംതുടങ്ങി. 'നാട്ടുകാരെ അവിശ്വാസത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിൽനിന്നും 'വെളിച്ച'ത്തിലേക്കു നയിക്കുക എന്ന പരമസ്തുവാദപദ്ധതി ഫലത്തിൽ കീഴ്ജാതിക്കാരായ ചാന്നാൻമാർക്ക് അനുകൂലമായിത്തീർന്നു. കർക്കശമായ ജാതിബന്ധങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സാമൂഹികവ്യവസ്ഥയോടുള്ള 'പൊതുസമ്മത'ത്തെ തകർക്കുന്ന ഒന്നാണല്ലോ അത്. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭീഷണിക്കു മുമ്പിൽ അവരുടെ അധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും മറുവശത്ത് ചാന്നാൻമാർക്കെതിരെ വർദ്ധിച്ചതോതിൽ ബലപ്രയോഗം നടത്തുകയും ചെയ്യുക എന്ന മാർഗ്ഗമാണ് ഈ അവസ്ഥയെ നേരിടാൻ സവർണ്ണവർഗ്ഗങ്ങൾ അവലംബിച്ചത്.

ഇനി ചാന്നാൻമാർ, പ്രത്യേകിച്ചും മതപരിവർത്തനം ചെയ്തവർ, പള്ളിയെ വിക്ഷിപിച്ചിരുന്നതെങ്ങിനെയാണെന്നുകൂടി നമുക്കൊന്നു പരിശോധിച്ചുനോക്കാം. മേൽജാതിക്കാരുടേതിൽനിന്നും വിപരീതമായൊരു നിലപാടായിരുന്നു അവരുടേത്. പുതുതായി ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ചേർന്ന തെക്കൻതിരുവിതാംകൂറിലെ ആളുകൾ, കൂയിമാൻ വ്യക്തമാക്കിയതുപോലെ, തദ്ദേശീയ സമൂഹത്തിലെ അധികാരത്തിന്റെ ലൗകികസമസ്തകം പരിഹരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മിഷണറിപ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. ജാതിമൂലമുള്ള അവശതകൾ പരിഹരിക്കുവാൻ മിഷണറിമാരുടെ സേവനങ്ങൾ സഹായകമാകുമെന്നു തോന്നുമ്പോഴല്ലാം ചാന്നാൻമാർ എൽ. എം. എസ്. സഭയിലേക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങിക്കയറിച്ചെല്ലുമായിരുന്നു. അത്തരം ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നുവരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവർ വീണ്ടും തങ്ങളുടെ പഴയവിശ്വാസങ്ങളിലേക്കു തിരിച്ചുപോവുകയും ചെയ്തു. 1818ൽ റവ. മീഡിനെ നാഗർകോവിലിൽ സിവിൽജഡ്ജിയായി നിയമിച്ചപ്പോൾ, പല ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുമായി മുമ്പായിരുന്നോളം ചാന്നാൻമാരാണ് എൽ. എം. എസിൽ ചേർന്നത്. എന്നാൽ മിഷണറിമാരെ ജഡ്ജിമാരായി നിയമിക്കുന്നത് നിർത്തലാക്കുകയും റവ. മീഡ് സ്ഥാനമൊഴിയുകയും ചെയ്തതോടെ ഈ പുതുവിശ്വാസികളിൽ അധികപേരും എൽ. എം. എസ്. വിട്ടു. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മേൽ ചുമത്തിയിരുന്ന 'തലവരി' 1814ൽ നിർത്തലാക്കിയപ്പോൾ എതാണ് ആയിരുന്നോളം കുടുംബങ്ങൾ ക്രിസ്തീയസഭയിൽ ചേർന്നു. പക്ഷേ ഈ ആനുകൂല്യം ഹിന്ദുക്കൾക്കുംകൂടി ബാധകമാക്കിയതോടെ ഇരുപതു കുടുംബങ്ങളൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാവരും സഭയെ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇതുപോലെ ഹിന്ദുക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഉത്സവങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഉഴിയംവേല രൂക്ഷമാവുന്ന മാസങ്ങളിൽ ചാന്നാൻമാർ കുട്ടത്തോടെ എൽ. എം. എസിൽ ചേരുകയായിരുന്നു. ഉത്സവത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാവുന്നതോടെ അവരെല്ലാം വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്തു.¹³

എൽ. എം. എസിലെ വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഇവർ തങ്ങളുടെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ നേട്ടങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി.

അപൂർവ്വം ചിലർ മാത്രമേ ഉപദേശികളോ സ്കൂളുദ്യോഗികരോ ആയി എൽ. എം. എസിനെ തുടർന്നു. സേവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. വലിയൊരു വിഭാഗം ചാന്നാൻമാർ കാഷിത്തോട്ടങ്ങളിൽ ക്കാണികളായും മററും ജോലി ചെയ്യാൻ സിലോണിലേക്കു കൂടിയേറി. അവിടെനിന്നും സമ്പന്നരായി തിരിച്ചുവന്ന ചിലർ തിരുവിതാംകൂറിലെ തോട്ടങ്ങളിൽ മുതലിറക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവരിലൊരാളായ പി. ഡി. ദേവസഹായത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ വളർച്ചയുടെ കഥ കൂയിമാൻ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ദരിദ്രചാന്നാർകൂടും ബത്തിൽ ജനിച്ച ദേവസഹായം നാഗർകോവിലിൽ സെമിനാരിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയശേഷം ക്കാണിപ്പണിക്കായി നേരേ സിലോണിലേക്കു പോകുന്നു. ധാരാളം പണവും സമ്പാദിച്ച് മടങ്ങിയെത്തിയ അയാൾ തന്റെ സമ്പത്തു് തെക്കൻതിരുവിതാംകൂറിലെ തോട്ടങ്ങളിൽ മുതൽമുടക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല, "നെൽപ്പാടങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും സ്വദേശമായ നാഗർകോവിലിൽ മരണിയമായൊരു മണിമാളിക പണിയുന്നതിനും അയാൾ തന്റെ സമ്പാദ്യം വീനിയോഗിച്ചു. ചാന്നാൻമാരുടേയും മററു കീഴ്ജാതിക്കാരുടേയും മേലുള്ള വിലക്കുകളെ അഭിമാനപൂർവ്വം വെല്ലുവിളിച്ച ഒന്നായിരുന്നു ഈ ഇരുന്നിലമാളിക. മാളിക തിയിട്ടുനശിപ്പിക്കുമെന്ന് മേൽജാതിക്കാർ ഭീഷണിയുയർത്തിയപ്പോൾ, എതാണ് ആറുമാസക്കാലം, ദേവസഹായം അതിനുപുററും സായുധരായ കാവൽക്കാരെ കാവൽനിർത്തി." 14

കേവലമായ ആത്മീയാന്വേഷണമല്ല, മറിച്ച് അനുഭവവേദ്യമായ ഭൗതികനേട്ടങ്ങളും അധികാരപ്രശ്നങ്ങളുമാണ് തെക്കൻതിരുവിതാംകൂറിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിശ്വാസത്തിന്റെ വളർച്ചക്ക് വഴിതെളിച്ചതെന്ന് ദേവസഹായത്തിന്റേയും മററും കഥകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

തങ്ങളുടെ ഭൗതികപ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാനും നിലനിന്നു പോന്ന അധികാരബന്ധങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുവാനും ഈ പുതിയ വിശ്വാസത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ആളുകൾ പക്ഷേ, തങ്ങളുടെ പൂർവ്വസംസ്കാരത്തെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നില്ല. ജാതിസമ്പ്രദായത്തിനുള്ളിലെ അധികാര ഘടനയെ മാറ്റിത്തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും തങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമെന്നനിലയിൽ അവർ ജാതിയെ നിലനിർത്തിപ്പോന്നു. എൽ. എം. എസിൽ അംഗങ്ങളായിരുന്നുവെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ജനകീയമായ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങൾ കയ്യൊഴിയാൻ അവർ വിസമ്മതിച്ചു. ക്ഷാമമോ പകർച്ചവ്യാധികളോ കൊടിയവിപത്തുകൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അവർ തങ്ങളുടെ തനതായ മതാചാരങ്ങളിലേക്കു തിരിച്ചുപോയി. ഉദാഹരണമായി, 1860ൽ ഈ പ്രദേശത്ത് വമ്പിച്ച ക്ഷാമവും ഹർദ്ദിതിസാരവും പൊട്ടിപ്പടരുകയും ഒട്ടനേകംപേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. "പരമ്പരാഗതമായ ആരാധനാക്രമങ്ങൾ കയ്യൊഴിഞ്ഞതിനാൽ പിശാചുക്കൾ കോപിച്ചിരിക്കുകയാണ്" എന്നു ഭയപ്പെട്ട ഈ പുതുക്രിസ്ത്യാനികൾ തങ്ങളുടെ തനതുദൈവങ്ങൾക്കു ബലിയും മററും അർപ്പിച്ചുപോന്നു. ഇങ്ങനെ, കൂയിമാൻ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോലെ, വിശ്വാസത്തിന്റെ കുറുമാറ്റം മാത്രമല്ല സംഭവിച്ചത്. "ക്ഷാടകങ്ങളും രോഗങ്ങളും മററും ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഒരേനമയം പള്ളിയേയും സ്വന്തം ആസുരദൈവതങ്ങളേയും ആശ്രയിക്കുമായിരുന്നു. മിഷണറിമാർ അവജ്ഞയോടെ പ്രസ്താവിച്ചപ്പോലെ അവർ മണ്ടുവള്ളത്തിൽ കാലുനീനീൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത്." 15 അങ്ങനെ, "തങ്ങളുടെ സംസ്കാരപാരമ്പര്യത്തെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയാതെ സ്വന്തം മൂല്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ പുതുവിശ്വാസികൾ ക്രിസ്തുമതത്തെ സ്വീകരിച്ചത്." 16 അവരുടേത്, 'അവിശ്വാസികൾക്കുവേണ്ടി പാകപ്പെടുത്തിയ' ക്രിസ്തുമതമായിരുന്നു.

ഈ പുതുക്രിസ്ത്യാനികൾ തങ്ങളുടെ ഹൈന്ദവവിശ്വാസം പൂർണ്ണമായി കൈവെട്ടിയാതിരിക്കുകയും ക്രിസ്തുമതത്തോട് ഒരുതരം സന്ദിഗ്ദ്ധ്യമനോഭാവം വെച്ചുപുലർത്തുകയും ചെയ്തതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. കൂയിമാൻ പുണിക്കാണി ചുപോലേ, പരദൈവതകളോടു വിശ്വാസവഞ്ചന കാണിക്കുന്നവർ മരണമോ രോഗമോ ശിക്ഷയായി എററുവാങ്ങേണ്ടിവരുമെന്ന വിശ്വാസമാണ് ഒരു കാരണം. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, മതപരിവർത്തനം ചെയ്തപ്പോൾ പോലും, അവർക്കുമേൽ തുടർന്നും ആധിപത്യം പുലർത്തിയത് തങ്ങൾ 'ഹിന്ദുപ്രജകളാണെന്ന, സാമൂഹികമായി രൂപപ്പെട്ട സ്വത്വബോധമായിരുന്നു. വേറൊരു കാരണം കലാപങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും മേൽജാതിക്കാർ നടത്തിയ കടന്നാക്രമണങ്ങളായിരുന്നു. ഇവയ്ക്കു പുറമേ, തുല്യപ്രാധാന്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ള മറ്റൊരു വസ്തുത കൂടിയുണ്ട്. പരമ്പരാഗതമായ മതവിശ്വാസങ്ങൾ കയ്യൊഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്വന്തം ജാതിവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ തനിമ നഷ്ടപ്പെട്ടവരായിത്തീരും എന്ന വിശ്വാസമായിരുന്നു അത്. അതായത്, സാമൂഹികമായി ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്കു അവർ നിപതിക്കുമായിരുന്നു.

ഈ വസ്തുത അല്പംകൂടി വിശദീകരിക്കാം. 1853 ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതിയാണ് സംഭവം. ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരു മതഘോഷയാത്ര കടന്നുപോകുന്ന പാതയെ മുറിച്ചുകടന്നതിന്റെ പേരിൽ ശുചിന്ദ്രത്തുവച്ച് രണ്ടു എൽ. എം. എസ്. മിഷണറികളെയും അവരോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ബ്രാഹ്മണർ അതിക്രമമായി ആക്രമിക്കുകയുണ്ടായി. രണ്ടുകുട്ടർക്കും സൗകര്യപൂർവ്വം സഞ്ചരിക്കാനാവശ്യമായ സ്ഥലം പ്രസ്തുത റോഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നത് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ്. ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും ക്രിസ്തീയസഭയുടെ ചരിത്രകാരനുമായ ആഗുർ പറയുന്നു: "യൂറോപ്യന്മാരും ബ്രിട്ടീഷ് പൗരനുമായ ഒരു മിഷണറിയെ പൊതുനിമത്തിൽ വച്ച് കീമാനമായ രീതിയിൽ നിസ്സങ്കോചം കല്ലറിയുകയും ആട്ടിച്ചായിക്കുകയും ചെയ്യുക, ഒരുനിമത്തുവിനെയെന്നപോലെ അഥവാ അശുദ്ധരോ മലിനരോ ആയ ഒരു നികൃഷ്ടവസ്തുവിനെയെന്നപോലെ ആക്രമിക്കുക, നീചൻമാരായ ഈ ബ്രാഹ്മണരും അവിശ്വാസികളുടേതുംകൂടി ചെയ്തതിതാണ്. എന്നാൽ തികച്ചും നികൃഷ്ടവും അപമാനകരവുമായ ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടിയ ഒരുപക്ഷണമാണ് തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരികൾ നടത്തിയത്...¹⁷ ഇതിലെ, 'അശുദ്ധരോ മലിനരോ ആയ നികൃഷ്ടവസ്തു' എന്ന പ്രയോഗം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ മറ്റൊരായിടത്തുമെന്നപോലെ തിരുവിതാംകൂറിലും "സകല യൂറോപ്യൻമാരെയും കീഴ്ജാതിക്കാരോ ബ്ലേച്ഛൻമാരോ പുറംജാതിക്കാരോ ആയാണ് പരിഗണിച്ചിരുന്നത്. അശുദ്ധമാകുമെന്ന ഭയംകാരണം യൂറോപ്യൻ മാരുടെ വളരെ അടുത്തുചെല്ലാൻ സവർണഹിന്ദുക്കൾ തയ്യാറായിരുന്നില്ല."¹⁸ ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡൻസുമാരെപ്പോലും അവരുടെ കോട്ടയ്ക്കു പുറത്തുവച്ചുമാത്രമേ തിരുവിതാംകൂർരാജാക്കന്മാർ സന്ധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അത്തരം കൂടിക്കാഴ്ചകൾക്കു ശേഷം അവർ "തീണ്ടൽദോഷം മാറാനുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുകയും പുണുൽ മാറുകയുമെല്ലാം ചെയ്യുമായിരുന്നു". റാണിലക്ഷ്മീദായിയുടെ ഭരണകാലത്തുമാത്രമാണ് ഈ സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കുന്നത്, ബ്രാഹ്മണരുടെ ഏതിർപ്പ് അപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും. ഒരാളുടെ സാമൂഹികപദവി നഷ്ടമാവാൻ വെള്ളക്കാരായുള്ള സഹവർത്തിത്വം ഒരു കാരണമാകുമായിരുന്നു എന്നർത്ഥം.

പുതുതായി ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ച മേൽജാതിക്കാർക്കുണ്ടായ അവസ്ഥ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ സ്വത്വനഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് കുറെക്കൂടി വ്യക്തമായി

മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കു സാധിക്കും. അധികാരബന്ധങ്ങൾ മാറിത്തീർക്കണമെന്ന അഭിലാഷം കൊണ്ടാണുമായിരുന്നില്ല അവർ ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിച്ചത്. ഹിന്ദു മതം ഉപേക്ഷിച്ച അതേ നിമിഷമുതൽ മേൽജാതിക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യേകാവകാശങ്ങളെല്ലാം അവർക്കു നഷ്ടമാവുകയും അവരെ പുറംജാതിക്കാരുമായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. “ക്രിസ്തു മതം കയ്യൊഴിയാൻ വിസമ്മതിച്ചതിന് ഒരു ആശ്ചര്യകുടുംബാംഗമായ നിലംപിള്ള എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ആരുവാനൊഴിയിൽ വച്ച് വെടിവെച്ചുകൊന്നത് തെക്കൻതിരുവിതാംകൂറിൽ കത്തോലിക്കാസഭ സുസ്ഥാപിതമായിക്കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ടാം ശതകത്തിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിലായിരുന്നു.”¹⁹ എൽ. എം. എസിൽ ചേർന്ന മേൽജാതിക്കാരായ പുതു വിശ്വാസികൾക്കും അനുഭാവികൾക്കും ഇതുപോലുള്ള സാമൂഹികമായ അന്യവൽക്കരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. നെയ്യാർ മിഷൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ കുന്നിൻപ്രദേശങ്ങളിൽ എൽ. എം. എസ്സുകാർക്ക് കടുത്ത എതിർപ്പുകൾ നേരിടേണ്ടിവന്ന ഒരുകാലമായിരുന്നു 1830കൾ. മേൽജാതിക്കാരായ രാമൻതമ്പി എന്നൊരാൾ അക്കാലത്ത് നെയ്യാറിൽ ഭൂമിവാങ്ങാൻ എൽ. എം. എസ്സുകാരെ സഹായിക്കുകയുണ്ടായി. ഇക്കാലത്താണ് തമ്പിയെ അറസ്റ്റുചെയ്യുകയും തടവിലിടുകയും ചെയ്തു. ഇക്കാലത്ത് തെക്കൻതിരുവിതാംകൂറിലെ മിക്ക സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥരും അവരുടെ നടപടികൾക്കിരകളായിത്തീർന്ന ക്രിസ്തു മത വിശ്വാസികളും നായൻമാരായിരുന്നു എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ വസ്തുത.

ജാതിശ്രേണിയുടെ ഏറ്റവും കീഴ്ത്തട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവരായിത്തീർന്നാൽ, ജാതിയുമായ സ്വത്വനഷ്ടംമൂലം ചാന്നാൻമാർക്ക് വിശേഷിച്ചൊന്നും സംഭവിക്കാനിടയില്ലെന്നു വാദിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ സമൂഹത്തിനകത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന അന്യവൽക്കരണവും സമൂഹം ഇല്ലാതെ നേരിടുന്ന അന്യവൽക്കരണവും ഗുണപരമായിത്തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാമൂഹികസാഹചര്യങ്ങളാണ്. ഒരു സമൂഹത്തിലെ ആധിപത്യസംസ്കാരത്തിന് മററുള്ളവയെ ഒഴിവാക്കുന്ന സ്വഭാവം മാത്രമല്ല ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രവണതകൂടി ഉണ്ട്. വരേണ്യവർഗ്ഗത്തിനു മററുള്ളവർക്കുമേൽ നെടുനായകത്വം പുലർത്താൻ ഈ പ്രക്രിയ അനിവാര്യമാണ്. എന്നാൽ സമൂഹം ഇല്ലാതെയുള്ള അധ്യവൽക്കരണം വെറും പുറന്തള്ളൽ മാത്രമായിരിക്കും. അതായത് ഉൾക്കൊള്ളുക എന്ന പ്രക്രിയ ഇല്ലാത്ത ഒന്നാണത്.²⁰

ഹിന്ദുചാന്നാൻമാർ ക്രൈസ്തവചാന്നാൻമാരോടു വച്ചുപുലർത്തിയിരുന്ന മനോഭാവമെന്തായിരുന്നുവെന്ന് വിശകലനംചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രക്രിയയുടെ ചലനശക്തി വ്യക്തമായിത്തീരും. 1813ൽ റിംഗ് ടോബ് എഴുതി: മതപരിവർത്തനം ചെയ്തവർക്കെതിരായ പീഡനം ഇപ്പോൾ ഭരണാധികാരികളിൽനിന്നല്ല. മറിച്ച് തങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളിൽനിന്നും യജമാനൻമാരിൽനിന്നും സമ്പന്നൻമാരായ നാടാൻമാരിൽനിന്നുമാണ് അവർക്ക് നേരിടേണ്ടിവരുന്നത്. അങ്ങനെ സ്വന്തം ജാതിക്കാരിൽനിന്നുമാണ് പുതുവിശ്വാസികൾ അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഹിന്ദുക്കളായ സാജനങ്ങളാവട്ടെ മതപരിവർത്തനത്തിന്റെപേരിൽ അവരെ പുറംതള്ളുകയും അതിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ തങ്ങളുടെ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹിന്ദുചാന്നാൻമാർ ജാതിശ്രേണിയുടെ കീഴ്ത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്നവരായിട്ടു പോലും ഇതാണു സംഭവിച്ചത്. ക്രിസ്തു മതത്തിൽ ചേർന്നെന്നറിയുന്ന ആ നിമിഷമുതൽ അത്തരക്കാരെ അന്യൻമാരായാണ് കണക്കാക്കിയത്. അതോടെ കുടുംബസ്വത്തിൽ അവർക്കുള്ള അവകാശങ്ങളും നീഷേധിക്കപ്പെടും. “ഏതോ വിദേശികളുടെ തം. സ്വീകരിച്ചുവെന്ന ബുദ്ധിമോശത്തിന്റെ പേരിൽ

അവിശ്വാസികൾ തങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്യാനികളായ അയൽവാസികളെ പരിഹസി
ക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.²¹

ഇതുവരെവിവരിച്ച സംഭവങ്ങളെ ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ്
ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ച ചാന്നാൻമാർ പരിഷ്കൃതമായ ക്രൈസ്തവമിഷണറി
മാരിലൂടെ ലഭ്യമായ നേട്ടങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. ഇതേ പ്രക്രിയയുടെ
ഫലമായി, 'പരിഷ്കൃതമായ' ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ മേൽജാതിക്കാരുടെ
അധീശത്വത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്നുകരുതിയിരുന്ന വരേണ്യവിഭാഗവുമായി
അവർക്കു സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതായും വന്നു. അതിനാൽ ചാന്നാൻമാരുടെ
പ്രതിഷേധശബ്ദങ്ങൾ അധീശത്വത്തിനുകീഴിൽ മുഴങ്ങിയ ശബ്ദങ്ങളായിരുന്നു.
ഈ അധീശത്വമാകട്ടെ ഭീഷണിയും ബലപ്രയോഗവും നടത്തുന്നതും (മേൽമുണ്ടു
കലാപത്തിൽ കണ്ടപോലെ) പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവും (മതപരിവർത്തനം ചെയ്തവർ
'ഹിന്ദു'ക്കളെപ്പോലെ കഴിയുന്നതും അവരുടെ ഹിന്ദുക്കളായ സ്വഭൂമനങ്ങൾ അവരെ
ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതും ഉദാഹരണങ്ങൾ) ആയിരുന്നു. ഈ വൈരുദ്ധ്യത്തിന്
ദരിദ്രമിത്ഥമിദ്രമായ ചാന്നാൻമാർ കണ്ടെത്തിയ പരിഹാരമായിരുന്നു
ശ്രീ വൈകുണ്ഠസ്വാമിപ്രസാദം.

III

തെക്കൻതിരുവിതാംകൂറിലെ ചാന്നാൻമാർക്കിടയിൽ ശ്രീ വൈകുണ്ഠസ്വാമി
പ്രസാദം രൂപംകൊണ്ടത് 1830കളിലാണ്.²² ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ച
ചാന്നാൻമാർക്കെതിരെ സംഘടിതമായ കടന്നുകയറ്റമുണ്ടാകുന്ന കാലഘട്ടമായി
രുന്നല്ലോ ഇത്. ഈ പ്രസാദം ഇന്നും നിലനില്ക്കുന്നു. പ്രധാനമായും
കന്യാകുമാരി-തിരുനെൽവേലി ജില്ലകളിൽനിന്നുള്ള ആയിരക്കണക്കായ നാടാൻമാർ
എല്ലാവർഷവും വൈകുണ്ഠസ്വാമിയുടെ ജന്മമടിനമായ മാസി 20 ന് (ജനുവരി)
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മസ്ഥലമായ സ്വാമിത്തോപ്പിൽ ഒത്തുചേരുന്നു. ഇന്ന്
തമിഴ്നാട്ടിലെങ്ങും ഈ മതവിശ്വാസികളെ നമുക്ക് കാണാൻകഴിയും.

നാഗർകോവിലിന് അല്പമകലെ തെക്കുകിഴക്കായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു
കൊച്ചുഗ്രാമമാണ് ശാസ്താംകോയിൽവിലെ. അവിടത്തെ ഒരു ദരിദ്രവേഷ്ണവ
ചാന്നാർകുടുംബത്തിൽ 1809-ലാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമി ജനിച്ചത്. വൈകുണ്ഠ
സ്വാമിയുടെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് "സ്വാമിത്തോപ്പ്" എന്ന പേരിലാണ് ഇന്ന്
പ്രസ്തുതഗ്രാമം അറിയപ്പെടുന്നത്. മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടിക്ക് 'മുടിപ്പുടും
പെരുമാൾ' എന്ന് പേരിട്ടു. സമ്പന്നരായ ഹിന്ദുക്കൾമാത്രം തങ്ങളുടെ പേരിനോ
ടൊപ്പം ചേർത്തിരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു 'പെരുമാൾ' എന്നരുപം. അതിനാൽ 'പെരുമാൾ'
എടുത്തുമാറണമെന്ന് മേൽജാതിക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ മുടിപ്പുടും
പെരുമാൾ എന്നത് മുത്തുക്കുട്ടി എന്നുമാറാൻ മാതാപിതാക്കൾ നിർബന്ധിതരാ
യിരുന്നില്ല. ഗ്രാമത്തിലെ കുടിപ്പള്ളിക്കുടത്തിലായിരുന്നു മുത്തുക്കുട്ടിയുടെ
പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം. 'നാലടി', 'മുഡുരൈ', 'തിരുക്കുറുന്ദ', 'തിരുവാപകം'
എന്നിങ്ങനെയുള്ള മതപരവും ധാർമ്മികവുമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവിടെവെച്ച് അവൻ
പഠിച്ചു. നിത്യേന പ്രാർത്ഥനയും ജപമലയും നടത്തുകയും കർശനമായ
മതവിശ്വാസം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു
അത്. അതിനാൽ ഹൈന്ദവപുരാണേതിഹാസങ്ങളിൽ നല്ലപ്രാവീണ്യം നേടാൻ
മുത്തുക്കുട്ടിക്കു സാധിച്ചു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽതന്നെ അവൻ ബൈബിളും
പഠിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ക്രിസ്തുമതാഭർശങ്ങളിലും അവൻ നല്ല അറിവുനേടി. മുത്തു
ക്കുട്ടി ഒരു കാലത്ത് ക്രിസ്തുമതവിശ്വാസിയായിരുന്നു എന്നുപോലും ഒരു
ക്രൈസ്തവസഭാചരിത്രകാരൻ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഇരുപത്തിമണമഞ്ഞവയസ്സിൽ തിരുനൽവേലിജില്ലയിലെ തിരുച്ചെന്തുരിലുള്ള പ്രസിദ്ധമായ മുരുകക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് മുത്തുക്കുട്ടി ഒരു തീർത്ഥയാത്ര നടത്തി. തന്റെ ചർമ്മരോഗത്തിൽനിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നതിനും ക്ഷേത്രത്തിലെ മാശി ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയായിരുന്നു ആ യാത്ര. തിരുച്ചെന്തുരി കടപ്പുറത്തുചെന്ന് സമുദ്രസ്പർശനം നടത്തിയ മുത്തുക്കുട്ടി, വിഷ്ണുഭഗവാൻ (നാരായണൻ) തന്നിട്ടു സ്വപുത്രനായി പുനർജന്മം നൽകിയിരിക്കുകയാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും ശ്രീ വൈകുണ്ഠൻ എന്നപേര് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ചാന്നാൻമാരെ സംരക്ഷിക്കുവാനും ധർമ്മസംസ്ഥാപനം ചെയ്യുവാനുമാണ് താൻ ജന്മമെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. തെക്കൻതിരുവിതാംകൂറിൽ തിരിച്ചെത്തിയശേഷം നാലുവർഷക്കാലം അദ്ദേഹം തപസ്സിൽ മുഴുകി. ആറടി ആഴമുള്ള ഒരു കുഴിയിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ മണ്ണുവർഷം തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചത്. പിന്നീടുള്ള മണ്ണുവർഷം വെറും കിറഞ്ഞുണികാമാത്രം ധരിച്ച് ആരോടും മിണ്ടാതെ വെറും പാലുമാത്രം കഴിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വമ്പിച്ചതോതിൽ ജനശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചത്. നാനാജാതികളിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ചുതുടങ്ങി. എതുരോഗവും ദേഹമാക്കൻ സ്വാമിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന ഒരുവിശ്വാസം പ്രചരിച്ചതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീർത്തി കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു.

തിരുവിതാംകൂറിലെ യാഥാസ്ഥിതികസമൂഹത്തിനും ഭരണാധികാരികൾക്കുമെതിരെ മുകുഷമായ ആക്രമണങ്ങളാണ് സ്വാമി തന്റെ പ്രബോധനങ്ങളിലൂടെ തൊടുത്തുവിട്ടത്. കീഴ്ജാതിക്കാരിൽനിന്നും അമിതമായതോതിൽ നികുതി പിരിക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തെ അദ്ദേഹം അപലപിച്ചു. വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കീഴ്ജാതിക്കാരനായ ഒരുചാന്നാൻ, തന്റെ ഭരണം മാജുണ്ണുനടപ്പാക്കുമെന്നും ചാന്നാൻമാർക്ക് അമരത്വം നൽകുമെന്നുമെല്ലാം ദീക്ഷണി മുഴക്കുന്നതായി മേൽജാതിക്കാരായ ഹിന്ദുക്കൾ അന്നു ശുചിന്ദ്രം സന്ദർശിച്ച വഞ്ചിപാല രാജവർമ്മരാജാവിനെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. ജാതിഭേദങ്ങൾ വക വയ്ക്കാതെ വൈകുണ്ഠ സ്വാമി പ്രേപാതസാഹിഷിപ്പുകൊണ്ടിരുന്ന മിശ്രഭോജനത്തെക്കുറിച്ചും അവർ രാജാവിനെ അറിയിച്ചു. തിരുവിതാംകൂർരാജകുടുംബത്തിന്റെ അധിഭേവതയായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം പത്മനാഭസ്വാമിക്ഷേത്രത്തിലെ വിഷ്ണു എന്നകാര്യം ഈസന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വൈകുണ്ഠസ്വാമിയെ അറസ്റ്ററുചെയ്ത് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു കൊണ്ടുചെല്ലാൻ രാജാവ് ഉത്തരവിട്ടു. തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നവഴിക്ക് സവർണ്ണൻമാർ സ്വാമിയെ തെറിവിളിച്ചുപമാനിക്കുകയും കല്ലറിയുകയുംചെയ്തു. സ്വാമിയുടെ ദിവ്യത്വത്തിന്റെപേരിൽ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ വിചാരണചെയ്തെങ്കിലും മറുപടിനൽകാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല. ഒടുവിൽ പത്മനാഭസ്വാമിക്ഷേത്രത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തുള്ള ശിങ്കാരത്തോപ്പ് എന്ന തുറന്നജയിലിൽ സ്വാമിയെ തടവിൽപാർപ്പിച്ചു. ബന്ധനസമനായ സ്വാമിയെ ഒരുനോക്കുകാണാൻവേണ്ടി വിദൂരദേശമായ നാഞ്ചിനാട്ടിൽനിന്നുപോലും അനേകം അനുയായികൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു പ്രവഹിച്ചിരുന്നു. തടവറയിൽവച്ച് നാനാവിധത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങളാണ് സ്വാമിക്കു സഹിക്കേണ്ടിവന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇരുണ്ട ഒരു കുടുപ്പുമുറിക്കകത്ത് അദ്ദേഹത്തെ അടച്ചുപൂട്ടിയശേഷം അതിനകത്ത് മുകളുകുത്തിച്ച് പുകനിറച്ചു. തീക്കനലിലൂടെ നടത്തിക്കുകയും കക്കനീറുന്ന പുളയിൽ എടുത്തിടുകയും ചെയ്തു. പുലിക്കുട്ടിൽഅടച്ചു. പക്ഷേ, ഈ പീഡനങ്ങളെയെല്ലാം അദ്ദേഹം അതിജീവിച്ചു. സ്വാമിയുടെ അമാനുഷികമായ കഴിവുകൾ കാരണമാണ് അതു സാധിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു. മേലിൽ സ്വജാതിക്കാർക്കിടയിൽമാത്രമേ

പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് രേഖാമൂലം ഉറപ്പുനൽകുന്ന 'കൈച്ചിട്ട്' എഴുതിക്കൊടുക്കണമെന്ന് രാജാവ് സ്വാമിയാടാവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതിന് വഴങ്ങിയില്ല. എങ്കിലും 1838 മാർച്ച് ആദ്യവാരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിച്ചു. ആഹ്ലാദഭരിതമായ അനുയായികൾ ഒരുഘോഷയാത്രയുടെ അകമ്പടിയോടെ അദ്ദേഹത്തെ അമ്പലപ്പാത്തിയിലേക്കുനയിച്ചു. ഒരുമഞ്ചത്തിൽചുമന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയത്. പ്രസ്തുത മഞ്ചം ഒരു പവിത്രസ്ഥാലമായി ഇന്നും സ്വാമിത്തോപ്പിൽ സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

തൂടർന്ന്, 1851ൽ മരണമടയുന്നതുവരെ, നീണ്ട പന്ത്രണ്ടുവർഷക്കാലം അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിനനിരതനായി കഴിഞ്ഞു. ജീവിതാന്ത്യത്തോടടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ 'സമത്വസംഘം' എന്ന സംഘടനയ്ക്കു രൂപംനൽകുകയും തന്റെ അനുയായികളോടൊപ്പം അതിൽ അംഗങ്ങളായിച്ചേർന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മയംലാടിക്കാരനായ ശിവനനി, കൈലാസപുരത്തെ പണ്ടാരം, പിള്ളയാർകുടിയിരുപ്പിലെ അർജുനൻ, കൊളച്ചലിലെ സുബ്ബയ്യ, താമരക്കുളത്തെ ഹരിഭഗാപാലൻ എന്നീ അഞ്ച് അനുയായികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. അവർക്ക് യഥാക്രമം ധർമ്മസിന്ധർ, ദീമസിന്ധർ, അർജുനസിന്ധർ, നകുലസിന്ധർ, സഹദേവസിന്ധർഎന്നിങ്ങനെ പേരുകൾ നൽകുകയും തന്റെ ആദർശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അനുയായികളുടെ പേരുകൾക്കൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേർത്ത 'സിന്ധർ' എന്നപ്രയോഗം ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നാണ്. 13-ാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ 18-ാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന, വിഗ്രഹഭക്തജനവും ജാതിവിമുക്തമായ ദൈവഭക്തിയോടുകൂടിയ സിന്ധർമാർ, താൻ കൃഷ്ണഭഗവാനും ശിഷ്യൻമാർ പഞ്ചപാണ്ഡവൻമാരുമാണെന്നാണ് സ്വാമി തന്റെ അനുയായികളെ ഉൽബോധിപ്പിച്ചത്. പിൻഗാമികൾ അദ്ദേഹത്തെ 'അയ്യൻ' (അച്ഛൻ) എന്നും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച മതത്തെ 'അയ്യവഴി' എന്നും വിളിക്കുന്നു.

വൈകുണ്ഠസ്വാമിയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ച ആചാരമുറകൾക്കും മേൽ അടിസ്ഥാനസവിശേഷതകളുണ്ടായിരുന്നു. ചാന്നാൻമാരുടെ നാടൻഹിന്ദുമതത്തെ പരിഷ്കരിച്ച് മേൽജാതിക്കാരുടേതിനോടൊപ്പം ചേർക്കാനാണ് ഒരുവശത്ത് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത്. മറുവശത്ത് ജാതിയുടെപേരിൽ ചാന്നാൻമാർ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവന്ന അനിതികളെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും കലിയുഗത്തെ ഉന്മൂലനാശം വരുത്തി പകരം ധർമ്മത്തിന്റെ സുവർണ്ണയുഗം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പുനൽകുകയുംചെയ്തു.

വൈകുണ്ഠസ്വാമി ചാന്നാൻമാരുടെ ആചാരങ്ങളും മതവിശ്വാസങ്ങളും പരിവർത്തനപ്പെടുത്തിയതെങ്ങിനെയെന്നാണ് ഇനിനമുക്കു പരിശോധിക്കേണ്ടത്. ചാന്നാൻമാർ ഒട്ടുമിക്കാലും ശൈവവിശ്വാസികളായിരുന്നു. 'പെരുമാൾ വഴിക്കാർ' എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ചെറിയൊരുവിഭാഗം മാത്രമേ വൈഷ്ണവമായി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇവരുടെ മതാചാരങ്ങൾക്ക് ശൈവ-വൈഷ്ണവ മതതത്വങ്ങളുമായി വലിയ ബന്ധമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 1906ൽപോലും ഇതായിരുന്നു സ്ഥിതിയെന്ന് നാഗംഅയ്യൻ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു: "മുഗബലി നൽകി പിശാചുക്കളെ ആരാധിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് ഇവർക്കിടയിൽ ഏറ്റവും വ്യാപകമായി കണ്ടുവരുന്നത്. ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചവർപോലും ഇതൊന്നും പൂർണ്ണമായും കയ്യൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു".²³ തെക്കൻതിരുവിതാംകൂറിലെ പ്രമുഖരായൊരു മുദ്രദേവതാക്ഷേത്രമാണ് അഗസ്തിശാലത്തെ മുത്താമഞ്ചൻക്ഷേത്രം. നാടാൻമാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചാന്നാർപ്രമാണികളുടെ കേന്ദ്രമാണിത്. "മുതഗണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ പത്തുദിവസത്തിനുള്ളിൽ"

പണിതിർത്തതാണത്രേ ഈ ക്ഷേത്രം. മുദ്രദൂതഗണങ്ങൾക്കായി പീഠമീഡിന്റെ മാതൃകയിൽ മണ്ണുകൊണ്ടുനിർമ്മിച്ച ഒരു വാസ്തുശില്പരൂപം ഇവിടെയുണ്ട്. കുമ്മായം തേയ്ക്കുകയും വെള്ളപുശുകയും ചെയ്ത ഈ ശില്പത്തിന്റെ മുൻവശത്ത് ഒരു മുദ്രദേവതയുടെ രൂപവുമുണ്ട്. മുൻവശം തുറന്നുകിടക്കുന്ന ഓലമേഞ്ഞ ഒരുപെറിയ ഷെഡ്ഡാണ് കുറേക്കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട മറെറാരു കേന്ദ്രം. ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് അരധസനോളം ദേവതകളുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.²⁴ ചാന്നാൻമാർ ഈ ദേവതകൾക്ക് പതിവായി ആടിയേയും കോഴിയേയും ബലിയർപ്പിക്കുമായിരുന്നു.

ദൂതഗണങ്ങളേയും ബിംബങ്ങളേയും ആരാധിക്കുന്ന ഈ സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് വൈകുണ്ഠസ്വാമി തന്റെ അനുയായികളോട് ആദ്യമായാവശ്യപ്പെട്ടത്. എല്ലാദൂതഗണങ്ങളേയും താൻ ചുട്ടെരിച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കയാണെന്നും, ദുർഭൂതങ്ങളെ അകറ്റാൻ കാണിക്കാർമാർ (മലവർഗ്ഗക്കാർ) ഉപയോഗിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം അവരിൽനിന്നും എടുത്തുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ദൈവങ്ങൾക്ക് ആടിയേയും കോഴിയേയും പന്നിയേയുമെല്ലാം ബലിനൽകുന്ന സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അവരോടാവശ്യപ്പെട്ടു. കൂടാതെ മട്ട, വറുത്തമാംസം, പൊങ്കൽ, മുറുക്ക്, പണിയാരം, അവലുങ്ങ്, കടപ്പാൻ തുടങ്ങിയ ആഹാരസാധനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനേയും അദ്ദേഹം എതിർത്തു.

തന്റെ ആദർശങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി വൈകുണ്ഠസ്വാമി ചെട്ടികുടിയിരുപ്പ്, അഗസ്തിശാപം, പാലൂർ, ചുണ്ടവീരളെ, വടലിവിരളെ, കടമ്പാങ്കുളം, പാമ്പൻകുളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ കുടിലുകൾപോലുള്ള ആരാധനാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. ഈ ആരാധനാലയങ്ങളെ 'നിലത്ത്ത്കൽ' അഥവാ 'ഇണത്തകൽ' എന്നാണ് നാട്ടുകാർ വിളിക്കുന്നത്. മതാചാരങ്ങളോ ബിംബാരാധനയോ വഴിപാടുകളോ ഒന്നും അവിടെ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ദരിദ്രരായ ആളുകൾക്ക് അന്നഭാഗം നടത്തുന്നതിനും വൈകുണ്ഠസ്വാമിയുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുംവേണ്ടിയാണ് ഇവ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ജാതിഭേദമന്യേ സകലജനങ്ങൾക്കും അവിടെ പ്രവേശനമനുവദിച്ചിരുന്നു. വ്യക്തികൾ തനിച്ചുപ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രീതി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പകരം, വൈകുണ്ഠസ്വാമി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമൂഹികവികാശത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള കൂട്ടപ്രാർത്ഥനകളായിരുന്നു നടന്നത്. കാലം ചെന്നതോടെ 'നിലത്ത്കൽ'കളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയും ചിലത് ഗ്രാമവിദ്യാലയങ്ങളുടെ ധർമ്മകൂടി നിർവ്വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. 'നിലത്ത്കൽ'കളെപ്പോലെതന്നെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നവയാണ് സ്വാമി സ്ഥാപിച്ച 'തൂവൈയൽ പന്തി'കളും. പ്രധാനമായും ശുചിത്വം, ലളിതമായ സസ്യഭക്ഷണം എന്നിവ ശീലിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ചില ജീവിതചര്യകളാണ് 'തൂവൈയൽ പന്തി'. കന്യാകുമാരിക്കടുത്തുള്ള 'വാഗൈപതി' എന്ന സ്ഥലത്തുവെച്ചാണ് ഇതിനു തുടക്കം കുറിച്ചത്. 'തൂവൈയൽ പന്തി'യിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തുന്ന വിശ്വാസികൾ മുന്നുനേരം കുളിക്കുകയും വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം അലക്കി വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കണം. അതിനുശേഷമേ വൈകുണ്ഠസ്വാമിയുടെ മന്ത്രപ്രഭാഷണങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. നിമന്ധി കൂടുംബങ്ങൾ ഇതിനുവേണ്ടി എത്തുമായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേത്തിൽ എഴുനൂറു കൂടുംബങ്ങൾവരെ പങ്കെടുത്തിരുന്നുവെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. 'തൂവൈയൽ പന്തി'യിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ശുചിത്വബോധം ഈ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പൊതുവായ ജീവിതചര്യയായിത്തീർന്നുവെന്നു കരുതാവുന്നതാണ്. 1892ലെ എൽ. എം. എസിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു: "അവർ (വൈകുണ്ഠസ്വാമിയുടെ അനുയായികൾ) തങ്ങളുടെ ശരീരവും വീടുകളുമെല്ലാം മററുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നുവെന്നത് ഒരു വാസ്തവമാണ്."

പുരുഷിപ്പറഞ്ഞാൽ, ദുതപ്രതപിശാചുക്കളെ ആരാധിക്കൽ, മൃഗബലി എന്നിവ ഉപേക്ഷിക്കുക, മേൽജാതിക്കാരായ ഹിന്ദുക്കളുടെ മാത്രം ജീവിത ചര്യകളായിരുന്ന ശുചിത്വം, സസ്യഭക്ഷണം തുടങ്ങിയവ സ്വീകരിക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിരവധി പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രചരണങ്ങളാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം നടത്തിയിരുന്നത്. അങ്ങനെ ചാന്നാൻമാരുടെ നാടൻഹിന്ദുമതവും മേൽജാതിക്കാരുടെ വരേണ്യഹിന്ദുമതവും തമ്മിലുള്ള വിടവുനീക്കത്താനുള്ള ഉദ്യമമായിരുന്നു വൈകുണ്ഠസ്വാമിയുടേത്. വിഗ്രഹാരാധനയോടുള്ള എതിർപ്പുമാത്രമാണ് ഇവിടെ നാം കാണുന്ന ഒരേയൊരു അപവാദം. ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ സ്വാധീനതയാവാം ഇതിനു ഒരു കാരണം. കൂടാതെ, എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്തതര ദൈവബിംബങ്ങളിൽ നിന്നും തന്റെ അനുയായികളെ മോചിപ്പിക്കാൻ സ്വാമി ഈ മാർഗ്ഗം സ്വീകരിച്ചതാവാം.

ചാന്നാൻമാരും മററു കിഴാളജാതിക്കാരും അനഭുവിച്ചിരുന്ന ജാതിപരമായ അസമത്വങ്ങളും മററുകഷ്ടപ്പാടുകളും പരിഹരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വൈകുണ്ഠസ്വാമി സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നുവെന്ന് ഇനി പരിശോധിച്ചു നോക്കാം. ചാന്നാൻമാർക്കുമേൽ തിരുവിതാംകൂർരാജാവ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന അന്യായമായ നികുതികളേയും ഉഴിയംവേലയേയും എതിർക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി ചെയ്തത്. ഇതിഹാസകഥാപുരുഷമായ രാമന്റെ ശത്രുവായിരുന്ന രാവണൻ ചെയ്ത കുറ്റങ്ങളിലൊന്ന്, അന്യായമായ നികുതികൾ ഈടാക്കി എന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം അനുയായികളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അതിനാൽ, പുരാതനചോളരാജാക്കൻമാരെപ്പോലെ നീതിമാൻമാരായ രാജാക്കൻമാരാരും ഉല്പന്നത്തിന്റെ ആദിലൊന്നിൽ കൂടുതൽനികുതി ഈടാക്കില്ലെന്നും, അതിനുപോലും നിർബ്ബന്ധം പിടിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിനെ 'നിശൻ' (മർദ്ദകൻ) ആയാണ് സ്വാമി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഒരു ചാന്നാൻസ്ത്രീ നിത്യേന ശപിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജാവ് മരിച്ചുപോകുകതന്നെ ചെയ്യുമെന്നുപറഞ്ഞ് സ്വാമി അനുയായികൾക്കു ധൈര്യം പകർന്നു. ചാന്നാൻമാരെ ഉഴിയംവേലയിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് രാജാവ് ചെണ്ടകൊട്ടി അറിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നാടുമേരിക്കാനുള്ള അവകാശം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു. ചാന്നാൻസ്ത്രീകൾക്ക് മേൽ മുണ്ടുധരിക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിച്ചതിനേയും അദ്ദേഹം എതിർത്തു. തന്റെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തലക്കെട്ടുകെട്ടണമെന്ന് അദ്ദേഹം അനുയായികളോടു നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. അക്കാലത്ത് തലക്കെട്ടുകെട്ടാൻ ചാന്നാൻമാർക്ക് അവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നുമാത്രമല്ല, ചുമട്ടെടുക്കുമ്പോൾ പോലും വല്ല വൈക്കോലോ, ഓലയോമറൊ വെച്ചുകെട്ടി 'ചുണ്ണാടു'കൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തലക്കെട്ടുകെട്ടുന്ന പതം സ്വാമിത്തോപ്പിൽ ഇപ്പോഴും തുടർന്നുപോരുന്നുണ്ട്. താൻ ബ്രാഹ്മണരുടെ വംശനാശംവരുത്തുമെന്നും അങ്ങനെ കലിയുഗത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് 'ധർമ്മയുഗം' സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമെന്നും അന്ന് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ യാതൊരുവിധ വിവേചനങ്ങളും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ലോകം മുഴുവനും കരുണാമയനായ ഒരുരാജാവിന്റെ ഏകാധിപത്യത്തിനു കീഴിലായിത്തീരുമെന്നും സ്വാമി അനുയായികളെ ഉൽബോധിപ്പിച്ചു.

സമതലത്തെ സംബന്ധിച്ച തന്റെ ആദർശങ്ങൾ നടപ്പിൽവരുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി യായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്വാമിത്തോപ്പിൽ ഒരു പൊതുക്കിണർ സ്ഥാപിച്ചത്. 'മുന്തിരിക്കിണർ' എന്നപേരിൽ ഇന്നും അതറിയപ്പെടുന്നു. ജാതിമേൽമനോഹരി കിണറുകളിൽനിന്നും വെള്ളംനൽകിയിരുന്ന അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂർ സമൂഹത്തിൽ 'മുന്തിരിക്കിണർ' എല്ലാജാതിക്കാർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ചാന്നാൻ

മാരകമായി താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക്, ജലം നൽകി. 'മുന്തിരിക്കിണറിലെ' വെള്ളത്തിന് രോഗശാന്തി വരുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ കിണറിനു ചുറ്റും വെച്ച് വിവിധ ജാതിക്കാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മിശ്രഭോജനവും സ്വാമി പതിവായി സംഘടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അവർ ദക്ഷ്യ വസ്തുക്കളുമായി എത്തുകയും മുന്തിരിക്കിണറിൽനിന്നും വെള്ളമെടുത്ത് ആഹാരം പാകം ചെയ്ത് വൈകുണ്ഠസ്വാമിയോടൊപ്പമിരുന്ന് സദ്യയുണ്ണുകയും ചെയ്തു. വൈകുണ്ഠസ്വാമിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിഭവപനങ്ങളെ തുമ്പിറ്റാത്ത പരിശുദ്ധ സ്നേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന തരത്തിൽ, നടുവിൽ വെള്ള അടയാളമുള്ള കുങ്കുമനിറത്തിലുള്ള കൊടിയാണ് സ്വാമി തന്റെ 'സമത്വസംഘ'ത്തിനുവേണ്ടി സ്വീകരിച്ചത്. 'അൽപകൊടി' എന്ന പേരിൽ ഇതറിയപ്പെടുന്നു.

അങ്ങനെ, ജനകീയമായ ഹിന്ദുമതവും മേൽജാതിക്കാരുടെ വരേണ്യഹിന്ദുമതവും തമ്മിലുള്ള വിടവടയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോടൊപ്പം, സ്വന്തം അതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണെങ്കിലും, ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ച ചാന്നാൻമാരുടെ അഭിലാഷങ്ങളെയും വൈകുണ്ഠസ്വാമിപ്രസ്ഥാനം പ്രതിനിധാനം ചെയ്തു. ഇയ്യർത്ഥത്തിൽ, അതുപ്രാവർത്തികമാക്കിയത് 'ക്രൈസ്തവീകരിക്കപ്പെട്ട' ഒരു ഹിന്ദുമതമായിരുന്നു എന്നും പറയാവുന്നതാണ്.

കാലക്രമത്തിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ചാന്നാൻമാർക്കിടയിൽ വമ്പിച്ച പ്രചാരം സിദ്ധിക്കുകയും തെക്കൻതിരുവിതാംകൂറിലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മതപ്രചരണങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. എൽ. എം. എസിന്റെ ശാന്തപുരം മിഷൻഡിസ്ത്രിക്റ്റിന്റെ 1864ലെ വാർഷികറിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു: "എതാനും വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് മുത്തുകുട്ടി എന്ന ഒരു പനചെടതുക്കാൻ താൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും അനേകം ആളുകൾക്കെതിരെ കബളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇയാളുടെ അനുയായികൾ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ അമ്പലങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മുത്തുകുട്ടി വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ജനങ്ങൾ, അയാളെ ആരാധിക്കുന്നത് സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനു സമമാണെന്നത്രേ അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ സുവിശേഷപ്രചരണം നടത്തുന്നതിനുള്ള പ്രധാന തടസ്സങ്ങളിലൊന്ന് ഈ തട്ടിപ്പുകാരനാണ്." പത്തുവർഷത്തിനുശേഷം, 1874ൽ, എൽ. എം. എസിന്റെ നാഗർകോവിൽ മിഷൻ ജില്ലയുടെ വാർഷികറിപ്പോർട്ടിൽ കാണുന്ന പരിഭവനം ഇങ്ങനെയാണ്: "1821ൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ പുതു വിശ്വാസികളുടെ എണ്ണം ആയിരത്തിയെണ്ണുന്നായി ഉയർന്നിരുന്നു. ഇവിടത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും കുരിശിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്നു പോലും തോന്നിയിരുന്നു. പക്ഷേ മുത്തുകുട്ടിയിസത്തിന്റെ വളർച്ച നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ദികമൊയൊരു തടസ്സമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്..... അവർ സ്ഥാനകൾ പടുത്തുയർത്തുന്നു, ആചാരങ്ങളും ഉത്സവങ്ങളും നടത്തുന്നു, ദേവാലയങ്ങൾ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഒടുവിൽ കൊട്ടയാടിയിൽ ഒരു മോത്സവവും നടത്തി. വിദൂരസ്ഥങ്ങളായ നഗരങ്ങളിൽനിന്നും ഗ്രാമങ്ങളിൽനിന്നും അടക്കം അനേകായിരം ജനങ്ങളാണ് വർഷംതോറും ഈ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൗശലക്കാരനായ ഈ ചെങ്കുത്താന്റെ കൗതന്ത്രങ്ങൾ കാരണം ഈ പ്രദേശത്ത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി വഴിമുട്ടിനിൽക്കുകയാണ്." വെള്ളക്കാർക്കെതിരെ സംഘടിതമായ പ്രചരണങ്ങളൊന്നും സ്വാമി നടത്തിയിരുന്നില്ലെങ്കിലും അവരെ 'വെൺനിശൻമാർ' (വെളുത്ത മർദ്ദകർ) എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം

വിളിച്ചിരുന്നത്. 1850കളിൽ നടന്നകലാപങ്ങളിൽ, തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളായ നായൻമാർക്കും വെള്ളാളൻമാർക്കുമെതിരെ, ഹിന്ദുചാന്നാൻമാരും ക്രിസ്ത്യൻചാന്നാൻമാരും പരസ്പരം കൈകോർത്തുപിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോരാടിയിരുന്നത് എന്ന വസ്തുതയും ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്.²⁵

അധികാരഘടനയെ തകിടംമറിക്കുവാൻവേണ്ടിയുള്ള ചാന്നാൻമാരുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ (ഇവ സ്വപ്നമായിപ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പള്ളിയുടെ 'പരിഷ്കരണ' പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണമായിരുന്നു)ക്കു വിലക്കുകൾപിടിക്കുകയും അവയ്ക്കുനേരേ കടന്നാക്രമണങ്ങൾ നടത്തുകയുംചെയ്ത ചരിത്രസന്ദർഭത്തിൽ എവിടെയാണ് വൈകുണ്ഠസ്വാമിപ്രസ്ഥാനത്തെ നമുക്കു സ്ഥാപിക്കാനാവുക എന്നുകൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വൈകുണ്ഠസ്വാമിയുടെ അനുയായികളുടേയും ക്രിസ്തു മതംസ്വീകരിച്ച ചാന്നാൻമാരുടേയും അഭിലാഷങ്ങൾതമ്മിൽ അന്തസ്സത്തയിൽ അത്ര വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് നാം കണ്ടുവല്ലോ. മറ്റൊരുവസ്തുത, ചാന്നാൻക്രിസ്ത്യാനികൾ മേൽജാതിക്കാരുടെ കോപത്തിന് ഇരകളായപ്പോൾ വൈകുണ്ഠസ്വാമിപ്രസ്ഥാനത്തിൽപെട്ടവർ അതിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നതാണ്. വൈകുണ്ഠസ്വാമി പ്രസ്ഥാനക്കാരുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾക്കെതിരെ മറ്റൊരു അക്രമസംഭവംപോലും നടന്നതായി നമുക്കു കണ്ടെത്താനാവില്ല. അതേസമയം പള്ളികൾക്കെതിരായ അക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. തങ്ങൾക്കെതിരായ കടന്നാക്രമണങ്ങളിൽനിന്നും രക്ഷനേടാനും അതേസമയം തങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും ചാന്നാൻമാർക്കുപയുക്തമായിത്തീർന്ന ഒരു മറയായിരുന്നു വൈകുണ്ഠസ്വാമിപ്രസ്ഥാനം എന്നവസ്തുതയാണ് ഇതിൽനിന്നും വ്യക്തമാവുന്നത്. ജി.സ്കോട്ട് വാദിക്കുന്നപോലെ, കിഴക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളുടെ നിലനില്പ് രണ്ടുഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അധികാരം കയ്യാളുന്നവരോടു തങ്ങൾക്കുള്ള ശത്രുതാപരമായ വികാരങ്ങൾ തുറന്നുപ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ, ഏതെങ്കിലുംവിധമുട്ടിയാണെങ്കിലും അവർ നേടിയെടുക്കുന്ന ശേഷിയാണ് അതിലൊന്ന്. മറ്റൊന്നുകൂടെ, നേരിട്ടുള്ള കടന്നാക്രമണത്തിന്റെ സ്വഭാവമില്ലാതെ പ്രതിരോധത്തിന്റേയും ആക്രമണത്തിന്റേയും പരോക്ഷരൂപങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നതുമാണ്.²⁶

മേൽജാതിക്കാരുമായുള്ള തുറന്നസംഘട്ടനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാവുംവിധം വൈകുണ്ഠസ്വാമിമതപ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ടുവച്ച രാഷ്ട്രീയമറയുടെ സവിശേഷ രൂപങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു? ആദ്യമായി തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധത്തെ മുൻബലമായ സ്ഥലത്തുനിന്നും കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായ മറ്റൊരിടത്തേക്കു മാറ്റുകയാണ് അതുചെയ്തത്. മറ്റൊരുമതത്തിൽപറഞ്ഞാൽ വൈകുണ്ഠസ്വാമിപ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ ചെറുത്തുനില്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത് പള്ളിയുടെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ വെച്ചായിരുന്നില്ല. പകരം ഹൈന്ദവ ആരാധനാകേന്ദ്രങ്ങളിൽവെച്ചായിരുന്നു. അതിനാൽ ക്രിസ്തുമതക്കാരുമായിരുന്ന അതേഅവജ്ഞയും നിരസവും വൈകുണ്ഠസ്വാമിപ്രസ്ഥാനക്കാരുോടു കാണിക്കാൻ മേൽജാതിക്കാർക്കു സാധിക്കാതെവന്നു. ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ വിശദമായൊന്നു പരിശോധിച്ചു നോക്കാം.

തെക്കൻതിരുവിതാംകൂറിലെ ചാന്നാൻമാരുടെ ഹിന്ദുമതവും മേൽജാതിക്കാരുടെ ഹിന്ദുമതവും വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരുന്നല്ലോ. വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ചാന്നാൻമാരുടെ ഹിന്ദുമതത്തോട് തികഞ്ഞ നിന്ദാവത്തോടെ പെരുമാറാനൊന്നും മേൽജാതിക്കാർ മുതിർന്നിരുന്നില്ല. കാരണം, ചാന്നാൻമാരുടെ ഹിന്ദുമതത്തെ

ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ഭാഗമായി അംഗീകരിച്ചുകിട്ടിയിട്ടുള്ളതും, ഹിന്ദുമതത്തിലെ അധികാരശ്രേണിയും അതിന്റെ അധികാരസമ്പന്നതയും സാധൂകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളതും ഇങ്ങനെയൊരു പ്രഖ്യാപിത ഐക്യത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ അധികാരശ്രേണിക്കു അതിന്റെ അർത്ഥം നഷ്ടമാവുകയും അധികാരത്തിന്റെ വിനിയോഗം സാധ്യമല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും. അധികാരവ്യവസ്ഥയുടെ മണ്ഡലശൃംഖലയായ ഈ ഐക്യത്തെയും അധികാരശ്രേണിയേയും കുറിച്ച് പിയറിബുർഡോ നന്നായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്: “വിഭജനത്തിന്റെ അഥവാ വിവേചനത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ വിനിയോഗത്തിനു കീഴിൽ മറച്ചുവെക്കുകയാണ് ആധിപത്യസംസ്കാരം. അതിനാവശ്യമായ പ്രത്യയശാസ്ത്ര ഫലം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. വിവിധവിഭാഗങ്ങളെ ഐക്യപ്പെടുത്തുന്ന (വിനിയോഗത്തിനുള്ള) മാധ്യമമെന്നനിലയിൽ) അതേസംസ്കാരംതന്നെ വിഭജിക്കുകയും (വിവേചനത്തിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമെന്നനിലയിൽ) ചെയ്യുന്നു. ഈ വിവേചനത്തെ ആധിപത്യസംസ്കാരം സാധൂകരിക്കുന്നത്, ഉപസംസ്കാരങ്ങളടക്കമുള്ള എല്ലാസംസ്കാരങ്ങളും തങ്ങളിൽനിന്നും എത്രമാത്രം അകലെ (അതായത് സാംസ്കാരികമായി തരംതാഴ്ന്ന) നിലക്കുന്നു എന്നു നിർവ്വചിച്ചുകൊണ്ടാണ്.”²⁷ ഉദാഹരണമായി തിരുവിതാംകൂറിൽ സംഭവിച്ചതുമനോരമം. “ഭൂതപ്രതിപിശാചുക്കളെ ആരാധിക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തിന് ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ഉന്നതരൂപങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. പക്ഷേ ഭൂതപ്രതിപിശാചുക്കൾ മനുഷ്യർക്ക് അനർത്ഥങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന വിശ്വാസം പരക്കെ നിലവിലുണ്ട്. ബ്രഹ്മാജ്ഞാൻമാർപോലും ഇതിൽനിന്നും വിമുക്തരല്ല. പരസ്പരം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമ്പോഴും തന്നെ മേൽജാതിക്കാർക്കും ചാന്നാൻമാർക്കും ‘ഹിന്ദുപ്രജകൾ’ എന്നനിലയിൽ ഐക്യപ്പെടുന്നുവെന്നതാണ് ഇതിനർത്ഥം. അങ്ങനെ മേൽജാതിക്കാരുടെ അധികാരം വിനിയോഗം ചെയ്യാൻ ഇതുസഹായകമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹിന്ദുമതത്തിലെ ‘കീഴാള’രൂപങ്ങളോടുള്ള അവജ്ഞയെ കുറെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഈ ഐക്യത്തെ, മേൽജാതിക്കാരുടെ അതിക്രമങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻവേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് വൈകുണ്ഠസ്വാമിപ്രസാദനത്തിലൂടെ ചാന്നാൻമാർ ചെയ്തത്.

അധികാരസമ്പന്നതയുടെ ഈ എകീകരണ പ്രവണതയെ സ്വന്തം നേട്ടങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതോടൊപ്പം, തങ്ങളുടെ നാടൻഹിന്ദുമതവും മർദ്ദിക്കരുടെ വരേണ്യ ഹിന്ദുമതവും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നതകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി ചെയ്തുകൊണ്ട് അധികാരശ്രേണിയെത്തന്നെ തകിടംമറിക്കുവാനാണ് വൈകുണ്ഠസ്വാമിപ്രസാദനം പരിശ്രമിച്ചതെന്ന വസ്തുത നാം വിസ്മയിച്ചുകൂടാ. അധികാരശ്രേണിയെ അട്ടിമറിക്കുക എന്നാൽ അധികാരത്തെത്തന്നെ അട്ടിമറിക്കുക എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം.

മുത്തുക്കുട്ടി, വൈകുണ്ഠസ്വാമിയായി മാറിയ പരിണാമപ്രക്രിയയിലാണ് വൈകുണ്ഠസ്വാമിപ്രസാദനം സ്വീകരിച്ചുണ്ടാക്കിയ മറ്റു അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. തിരുച്ചെന്തൂർ കടപ്പുറത്തെ വിശുദ്ധസ്മാരണത്തോടെ അദ്ദേഹം അമരനായിത്തീരുകയായിരുന്നു. വിഷ്ണുവിന്റെപുത്രൻ എന്നനിലയിൽ സ്വാമി പുതിയൊരുവംശപരിത്രം സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. തപശ്ചര്യയിലൂടെയും മോശശുശ്രൂഷയിലൂടെയും അദ്ദേഹം തന്റെ അമാനുഷികമായ കഴിവുകൾ പ്രകടമാക്കി. എൽ. എം. എസുകാരുടെ മറ്റുറിപ്പോർട്ടിൽ കാണുന്നപോലെ, മരണശേഷം, “മുത്തുക്കുട്ടി വീണ്ടും അവതരിക്കുകയും തന്റെ അനുയായികളെ മരണത്തിൽനിന്നും ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിച്ച് അവരെ വിഷ്ണുഭക്തൻമാരുടെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.” എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ, കീഴ്ജാതിക്കാർക്കെപ്പോലെ മേൽജാതിക്കാർക്കും പൊതുവേ പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. ശുചിന്ദ്രത്തുവെച്ചും തിരുവനന്തപുരത്തുവെച്ചും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവന്ന അഗ്നി

പരിക്ഷണങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിച്ചതിലൂടെ തന്റെ പുതിയസ്വത്വത്തെ മേൽജാതിക്കാമെക്കൊണ്ടുപോലും അംഗീകരിപ്പിക്കുവാൻ സ്വാമിക്കു കഴിഞ്ഞു. മറെറാരുതലത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്ത് മേൽജാതിക്കാമോടുള്ള പ്രതിഷേധം മറയില്ലാത്തതും തുറന്നതുമായിരുന്നപ്പോഴും, അതിന്റെ നേതാവ് പ്രച്ഛന്നവേഷത്തിൽ നിലകൊണ്ടു. ഈ പ്രച്ഛന്നവേഷമാകട്ടെ, ജനങ്ങളെ ഏകീകരിക്കുവാനുള്ള ഒരുസാംസ്കാരിക പ്രയോഗം എന്നനിലയിൽ, ഹിന്ദുമതത്തിൽ തന്നെ നിലനിന്നുപോന്ന ശൈലികളിൽനിന്നും സ്വീകരിച്ചതാണുതാനും. തങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഹിന്ദുധർമ്മങ്ങൾക്കെതിരായിരുന്നിട്ടുപോലും, മേൽജാതിക്കാരുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽനിന്നും രക്ഷനേടാൻ, ഈയൊരുഘടകം വൈകുണ്ഠസ്വാമി പ്രസ്ഥാനക്കാർക്കു സഹായകമായിത്തീർന്നു.

ക്രിസ്തീയസഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ തൊട്ടുണർത്തപ്പെട്ട അഭിലാഷങ്ങളുടെ ഫലമായി സമൂഹത്തിലെ അധികാരിവർഗ്ഗവുമായുണ്ടായ അക്രമാസക്തമായ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് ചാന്നാൻമാരിൽ ഒരുവിഭാഗം കണ്ടെത്തിയ പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇവയെല്ലാമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ വൈകുണ്ഠസ്വാമിപ്രസ്ഥാനത്തിനകത്ത് തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തിനു സ്ഥലംകണ്ടെത്താൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞപ്പോൾപോലും, പ്രസ്തുത പ്രതിഷേധത്തിന് ഒരു പ്രച്ഛന്നരൂപം സ്വീകരിക്കേണ്ടിവന്നു എന്നത് അനുസ്യൂതം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന അവരുടെ കീഴാളത്തത്തൊഴാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന വസ്തുത നാം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്.

IV

വൈകുണ്ഠസ്വാമിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം, അതിന്റെ സ്ഥാപനത്തിനു വഴിയൊരുക്കിയ സംഭവങ്ങൾ എന്നിവ നല്കുന്ന പൊതുവായ സൂചനകൾ എന്തെല്ലാമാണ്?

ദേശീയവാദപരമായ ചരിത്രരചനാരീതിയിൽ കൊളോണിയലിസം ദേശീയതാവാദം എന്നീ സങ്കല്പനങ്ങൾക്കു കല്പിച്ചിരിക്കുന്ന മുഖ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചരിത്രത്തെ വിലയിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, പ്രസ്തുത സങ്കല്പനങ്ങൾ മണ്ഡവിരൂഢ ധർമികളിൽ നിലകൊള്ളുന്നുവെന്നാണ് വൈകുണ്ഠസ്വാമിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം ആദ്യമായി കാണിച്ചുതന്നത്. ക്രിസ്തീയസഭ കീഴാളവർഗ്ഗങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തിയപ്പോൾ, ദേശീയവാദികൾ, അഥവാ പിൻക്കാലത്ത് ദേശീയവാദികളായി അവതരിച്ചവർ, കീഴാളതാല്പര്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. പള്ളിയുടെ സഹായം വേണ്ടെന്നു വച്ച കീഴാളവർഗ്ഗങ്ങൾ, വൈകുണ്ഠസ്വാമിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം തെളിയിക്കുന്നപോലെ, പ്രച്ഛന്നരൂപത്തിലുള്ളതും അത്ര ഫലപ്രദമല്ലാത്തതുമായ സമരരൂപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിത്തീർന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം.

ചരിത്രത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമുഖികയിൽവെച്ചു വികസിച്ചുവന്നവയെന്ന കാരണത്താൽ, കൊളോണിയലിസവും ദേശീയവാദവും എക്കാൽമണങ്ങളുള്ള പ്രക്രിയകളായിരുന്നില്ല എന്നാണ് മേൽപറഞ്ഞ വസ്തുതകൾ മറെറാരുതലത്തിൽ നല്കുന്ന സൂചന. ഒരേസമയം വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സംവർഗ്ഗങ്ങളാണവ. വേലുതമ്പിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസങ്കല്പം ചാന്നാൻമാരുടെ വിമോചന സങ്കല്പത്തിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്, വാസ്തവത്തിൽ, നേർവിപരീതമാണ്. വേലുതമ്പിയുടെ ദേശീയവാദം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ മാത്രമല്ല, ചാന്നാർക്രിസ്ത്യാനികളേയും എതിർത്തിരുന്നു. ഇതുപോലെ, മേൽജാതിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളായി അനുഭവിച്ചുപോന്ന അധികാരങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാ

അല്ല. ഇതൊരു പരീക്ഷാസഹായഗ്രന്ഥമായി മാത്രം സങ്കല്പിച്ചതാണോ? എങ്കിൽ ഗവേഷണമര്യാദകളും രീതികളും ആവശ്യമില്ലെന്നുവരാം. അതല്ലെന്ന് പ്രസ്താവനയിലെ മേലുദ്യമിച്ചഭാഗങ്ങളും “ഇ” ഞാനോ ച്ചോ “നത്തെപ്പറ്റിയും “സമകാലജീവിതത്തിന് പ്രയോജനകരമായ ധൈഷണികവ്യായാമം” തെളിയിക്കുകയും ഉള്ള മറ്റു പ്രഖ്യാപനങ്ങളും തെളിയിക്കുന്നു. പക്ഷേ “ഇ” ഞാനോ ച്ചോ “നം” എന്നാൽ മററുതരത്തിൽ ഉല്പാദിതമായ ഇ” ഞാനത്തിന്റെ വ്യാപാശിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിതരണവും “ധൈഷണികവ്യായാമം” എന്നാൽ പകർത്തപ്പെടുത്തിലുള്ള പദസെർത്തും ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ അർത്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ആധുനികദശയിൽ പത്തൊമ്പതാം ശതകത്തിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിലാണ് കേരള ചരിത്രഗവേഷണം ആരംഭിച്ചതെന്ന് പറയാം. ഡോ. ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ടിനെപ്പോലുള്ള മിഷണറിമാരും മലബാർ കലക്ടറായിരുന്ന വില്യം ലോഗനെപ്പോലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആണ് ഇതിന് കളമൊരുക്കിയത്. ഹുറുഷ്, ഇല്ലിസ്, കാറഡൽ, കൂക്കിൻകേളുനായർ തുടങ്ങി പല പേരുകളും സ്ഥിരീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവരിൽ ചിലരെ മാത്രമേ ‘കേരള ചരിത്ര ചെമ്പൻ’ എന്ന ഒന്നാം അദ്ധ്യായത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കേരളോല്പത്തിയും ജ്യോതിഷകുടുംബശാസനങ്ങളും സാദിപ്രായം പ്രസാധനം ചെയ്ത ഗുണ്ടർട്ടോ നായന്മാരുടെ മരുമക്കത്തായത്തെപ്പറ്റിയും കേരളോല്പത്തിയെപ്പറ്റിയും അന്വേഷണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച് എഴുതിയ സർദാർ കെ. എം. പണിക്കരോ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷേ പതിനാറാം ശതകത്തിനുമുമ്പുള്ള കേരളചരിത്രം പ്രമാണങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാതെ വെളിച്ചപ്പെടുത്തിയ ഇ. എം. എസ്സിന്റെ ഒരു പുസ്തകം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് (പുറം 15). ഗോപിനാഥറാവു, കെ. വി. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ, രാമനാഥയ്യർ (രാമനാഥപിള്ള), അനൂജൻ അച്ഛൻ, എ. ജി. വാമിയർ (എം. ജി. വാമിയപ്പിള്ള) എന്നിവർ (പുറം 19) നാമസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുങ്ങിനില്ക്കുമ്പോൾ അത്രയൊന്നും പറയാനില്ലാത്ത പാലുരുത്തവും സുന്ദരപിള്ളയും നീണ്ടുവെണ്ഡികയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഓർമ്മയ്ക്കുവേണ്ടി പറയാം, ഗോപിനാഥറാവു ആണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ ജൈന-ബൗദ്ധ്യാത്മവശിഷ്ടങ്ങളെപ്പറ്റി ബിംബങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കി ആദ്യമായി വിശദപഠനം തയ്യാറാക്കിയത്. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് മുഷകവംശം പുറത്തെടുത്തിട്ട് പ്രസക്തഭാഗങ്ങൾ തർജ്ജ്ജമചെയ്ത് നാമപ്രകാശിപ്പിച്ചത്. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യരാണ് അതിനെ ആസ്പദമാക്കി ശ്രദ്ധേയമായ ചരിത്രപ്രബന്ധം തയ്യാറാക്കിയത്. ഈ രണ്ടുപേരും തിരുവല്ലായെപ്പേടുകയും എന്ന ‘മലയാളത്തിലെ ആദ്യഗ്രന്ഥം’ അപ്രഗഥിച്ചു പഠിച്ചു. വട്ടെഴുത്ത്, ഗ്രന്ഥം മുതലായ ലിപികളുടെ പഠിണമഹാസ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ചാർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി. കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ വിശദമായ ശാസ്ത്രീയ പുരാവസ്തുഖനനങ്ങൾ മാത്രം മതി അനൂജൻ അച്ഛനെ കേരളചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രാതസ്ഥാനീയനാക്കാൻ. അദ്ദേഹവും എ. ജി. വാമിയറും മാത്രമല്ല, വി. കെ. ആർ. മേനോൻ, കെ. ആർ. പിഷാരടി മുതലായി പലരും ചിത്രീകരണങ്ങളും സാമൂഹ്യചരിത്ര ചർച്ചയും ഏറെ മുന്നോട്ടുനീക്കി. ആ പരമ്പരയും ആറുപേർ, ഉള്ളൂർ എന്നിവർ പാലിക്കുകയും ചെയ്തു. അവരെല്ലാം എന്തായാലും പാലുരുത്തത്തിനേക്കാൾ, സുന്ദരപിള്ളയേക്കാൾ ഈ വിജ്ഞാനശാഖയെ പോഷിപ്പിച്ചവരാണ്. കേരള പഠനങ്ങളുടെ (Kerala Studies) പല വാല്യങ്ങളിൽ അന്താരാഷ്ട്രീയസഹകരണത്തോടെ ന്യൂസൗണിചരിത്രപഠനങ്ങളും സ്ഥലചരിത്രപഠനങ്ങളും വലിയതോതിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ടി. കെ. ജോസഫിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയെന്നതാണ് കേരളചരിത്ര ചെമ്പൻയുടെ സന്ദർഭങ്ങളും സമീപനങ്ങളും ചിന്താവിഷയമാക്കുന്നത് അജ്ഞാത കൊണ്ടായാലും അതിർകടന്ന പക്ഷപാതകൊണ്ടായാലും ക്ഷണവുമല്ല. ട്രാവൻകൂർ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സിരിസ്, രാമവർമ്മ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബുള്ളറ്ററി

നുകാം, കേരളസൊസൈറ്റി പേപ്പേർസ് മുതലായി എണ്ണത്തിലും ഘനത്തിലും ഗംഭീരമായ വാളുണ്ടാ ഗ്രന്ഥസൂചിയിൽപ്പോലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്തത് പ്രമാണങ്ങളുടെ പ്രദവസ്ഥാനം ഒളിച്ചുവയ്ക്കുന്ന ഒരുതരം കളിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇവയെക്കാൾ കേരളചരിത്രപശ്ചാത്തലത്തിൽ താരതമ്യേന പ്രധാന്യംകുറഞ്ഞത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വാളുണ്ടാ ഗ്രന്ഥസൂചിയിൽ വെളിപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. മേല്പറഞ്ഞ വാളുണ്ടാ സഹായമില്ലാതെ ലിഖിത-ശില്പ-ഗ്രന്ഥപ്രമാണങ്ങളുടെ ചർച്ച സാധ്യമല്ലല്ലോ താൻപറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ക്ലാസ്സനോട്ടുകളുടെ മൂലം അടങ്ങിയ കൃതികളെല്ലാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിൽനിന്ന് എടുത്തുമാറാനുള്ള ഒരു പഴയ സഹപ്രവർത്തകനെയാണ് ഞാൻ ഓർത്തുപോയത്.

പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച പത്മനാഭമേനോൻവരെ മറ്റൊരു അതിനുശേഷം ഇളംകുളംവരെ നീണ്ട രണ്ടാംഘട്ടം; പിന്നീട് ഇതുവരെ മൂന്നാംഘട്ടം എന്നിങ്ങനെ പ്രാചീനകേരളചരിത്രനിർമ്മാണത്തെ നാഴികക്കല്ലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർതിരിച്ചുകാണാവുന്നതാണ്. അങ്ങിനെ പലഘട്ടങ്ങളായി വേർതിരിക്കാതെ ഒഴുക്കുമായി പറഞ്ഞുപോവുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇളംകുളത്തിന്റെ സംഭാവനയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ പെരുമാക്കന്മാരുടെ കാലത്തിനു മുമ്പുള്ള സംഘകാലസമൂഹത്തെപ്പറ്റിയും പെരുമാക്കന്മാരുടെ കാലശേഷമുള്ള ജനമിശ്രമൂഹത്തെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹംനടത്തിയ ഉജ്ജ്വലപഠനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടാകുന്നു. എന്റെ പെരുമാടപ്രബന്ധത്തിനുശേഷമുള്ള കേരളഗവേഷണം ഒറ്റയൊറ്റപ്രബന്ധങ്ങളായി കാണുമ്പോൾ രണ്ടു ദശകങ്ങളോളം നീണ്ടുപോയ ശ്രമങ്ങൾ ആസൂത്രിതമായരീതിയിൽ പരസ്പരബന്ധിതമായി ഒരു കേരളചരിത്രത്തിന്റെ ചില ദുർഘടവശങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണെന്ന് ഇവർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും രംഗത്തുവന്ന പല യുഗഗവേഷകരുടേയും സംഭാവനകൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ “ജാതിമാഹാത്മ്യം പ്രകീർത്തിക്കുന്ന കൃതികളെപ്പറ്റിമാത്രം പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല. ദൂതകാലത്തിന്റെ മഹത്വവൽക്കരണംപോലെത്തന്നെ അപകടകാരിയാണ് ദൂതകാലനിന്ദയും. ദൂതകാലനിഷേധവും എന്ന സാമാന്യപ്രസ്താവനയും പി. കെ. ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഉദാഹരണവും സ്വാഗതാർഹമാണ്. ആധുനിക ഗവേഷണപദ്ധതികളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിപരമായ തയ്യാറെടുപ്പ് ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടാവാം ബാലകൃഷ്ണൻ ആ നിഷേധത്തിന്റെ പടുകുഴിയിൽ പാടിയത്. ജാതിക്കെതിരായ സമതാവേഴവും അത്യുക്തിമയമായ പത്രഭാഷയും അദ്ദേഹത്തെ അമിതമായി സ്വാധീനിച്ചു വഴിതെറ്റിക്കയറ്റുമുണ്ടായി. എന്നാൽ സവർണ്ണമാഹാത്മ്യങ്ങളെ സ്വാഭാവികമായി അംഗീകരിച്ചുപോകാവുന്ന ഒരു പ്രവണതയ്ക്കെതിരെയുള്ള ‘ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ്’ എന്ന ഒരു സാംഗത്യവുംകൂടി ബാലകൃഷ്ണന്റെ കൃതിയിൽ ദർശിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു. അതിരിക്കട്ടെ, ഡോ. ദേശവൻ വെളുത്താട്ട്, ഡോ. കെ.എൻ. ഗണേശ്, ഡോ. എൻ. എം. നമ്പൂതിരി മുതലായവരുടെ സവിശേഷ പഠനങ്ങൾസൂചിപ്പിച്ച നേട്ടങ്ങൾ ജാതികീർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല. ഡോ. കെ. കെ. എൻ. കുറുപ്പ്, ഡോ. വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി, ഡോ. രാഘവൻ പയ്യനാട്, ഡോ. ചുക്കാർ ചുണ്ടൽ മുതലായവരുടെ നാടൻകലാ-സാഹിത്യ പഠനങ്ങളും ഡോ. ചന്ദ്രശേഖരൻ മുതൽ ഡോ. പ്രഭാകരവാരീയർ വരെ, ഡോ. രാഘവവാരീയർ ഉൾപ്പെടെ പലരും നടത്തിയ ഭാഷാ-സാഹിത്യ പഠനങ്ങളും ചരിത്രത്തിലേയ്ക്ക് ഒട്ടേറെ പുതിയ ഉറക്കോഴ്ചകൾ നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഈയദ്ധ്യായത്തിൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഇതേദാഗത്തു കാണപ്പെട്ട വേറെചിലപോരായ്മകളും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കട്ടെ. ഇളംകുടത്തിന്റെ പറമ്പത്താൽ ശ്രീധരമേനോൻ നൈരന്തര്യമുള്ള ഒരു പുസ്തകരൂപം പ്രദാനംചെയ്തു. സമന്വയിക്കാനും സംഗ്രഹിക്കാനുമുള്ള അസൂയാവഹമായ ഒരു കഴിവാണു് മേനോന്റെ മുഖ്യമായ സംഭാവനയെന്നു് പറയാം. ഒരർത്ഥത്തിൽ ഈ സമാഹരണശ്രമത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇവരും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നതു്. പക്ഷേ പുൻവ്യാഖ്യാനസംഗ്രഹവേളയിൽ ശ്രീധരമേനോന്റെ പേര് അയിത്തകലാപിച്ച് മാറിനിൽത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിലദ്ദേഹത്തിന് വാസ്തവത്തിൽ പരിഭവിക്കേണ്ടതില്ല. ഇത്തരത്തിൽ അയിത്തക്കാരുടെ പേരുകൾ അനവധിയുണ്ടു്. ഡോ. കേശവൻ വെളുത്താട്ടു്, ഡോ. കെ. എൻ. ഗണേശ് തുടങ്ങിയ കേരളചരിത്രഗവേഷകന്മാർ, ഡോ. രാജേന്ദ്രൻ, ഡോ. തമ്പി മുതലായ പ്രാക്ചരിത്രവീദഗ്ദ്ധന്മാർ, ഡോ. കെ. വി. രാമൻ, വി. അർ. പരമേശ്വരൻപിള്ള മുതലായ പുരാവസ്തുവീദഗ്ദ്ധന്മാർ, എഡ്ഗാർ തർസ്സൺ, ഫോസററ്, ഗോപാലപ്പണിക്കർ, അയ്യപ്പൻ തുടങ്ങിയ നരവംശശാസ്ത്ര പഠിതാക്കൾ, ചേലനാട്ടു് അച്യുതമേനോൻ, കാണിപ്പയ്യൂർ തുടങ്ങിയ നാട്ടാചാരവീദഗ്ദ്ധന്മാർ, ആറ്റുറുർ, ഉള്ളൂർ തുടങ്ങിയ സാഹിത്യചരിത്രവീദഗ്ദ്ധന്മാർ, സ്റ്റേല്ലാക്രാറിഷ് കൂസിൻസ്, പൊതുവാൾ, ബർണിയർ തുടങ്ങിയ കലാചരിത്രവീദഗ്ദ്ധന്മാർ — അങ്ങിനെ കുറച്ചുള്ളവരും പിമ്പുള്ളവരുമായി ആ പട്ടിക നിറുത്തുപോകുന്നു.

കേരളചരിത്രത്തിന്റെ മഹാപാരമ്പര്യം അന്വേഷിച്ചു പറയുകയുണ്ടാകുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥകാരൻമാർ അതുലന്റെ മുഷകവംശകാവ്യത്തിലാണ് ചെന്നുനില്ക്കുന്നതു്. ഈ വംശാനുചരിത്രത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗത്തു് ഐതിഹ്യമയമാണു് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും (പുറം 11) അവസാനഭാഗത്തെ മൂന്നുസർഗ്ഗത്തു് ധാരാളം ചരിത്രവസ്തുതകൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നുവെന്നു് കാര്യം ഇവർ കാണുന്നില്ല. ഇതു കൊണ്ടാണു് “കാവ്യോദ്ദേശത്തിന്റെയും സാമീപനരീതിയുടെയും കാര്യത്തിൽ രചകർക്കത്താണു് അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതു്” എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതു് (പുറം 12). വാസ്തവത്തിൽ കാളിദാസന്റെ രചകവംശം ഏഴുതപ്പെടുമ്പോൾ ഐതിഹ്യരൂപത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന, മറ്റേതോ വിദ്യമായ കാലത്തോടും ദേശത്തോടുംബന്ധപ്പെട്ട, ഒരു വംശത്തിന്റെ കഥാതന്മാണു്. അതിൽ വസ്തുതാസ്പർശം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വയ്ക്കാം. കാവ്യോദ്ദേശം ഒരുമയത്തിലും വസ്തുസ്ഥിതികഥനമാവുന്നില്ല — സാമീപനരീതി ഒരിക്കലും പ്രശസ്തികീർത്തനമാവുന്നില്ല. അതുലന്റെ മുഷകവംശമാവട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തു് ജീവിച്ചിരുന്ന ശ്രീകണ്ഠരാജാവിന്റെ പാരമ്പര്യമാണു് ഘോഷിക്കുന്നതു് — തൊട്ടുമുമ്പുള്ള നെറുരണ്ടുനൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ഓർമ്മ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാവും. അതിനെ മാനിക്കണം. — എന്നല്ല, ദിവ്യത്വവും ഭവ്യത്വവും കലാപിച്ച് രാജാവിനെ സ്തുതിച്ച് പ്രസാദിപ്പിച്ചാൽ തനിക്ക് നേമിട്ടുതന്നെ ഗുണമുണ്ടായേക്കാം. ഇതുകൊണ്ടാണു് അവസാനസർഗ്ഗങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പല സംഭവങ്ങളും ആദ്യപ്രമാണങ്ങളോടു് യോജിച്ചുപോകുന്ന യഥാർത്ഥചരിത്രമാകുന്നതു്. അപ്പോൾ സാദൃശ്യം കാളിദാസന്റെ ‘രചകവംശത്തോടുല്ല, പിന്നീടുവന്ന കൽഹണന്റെ ‘രാജതരംഗിണി’യോടാണു്. കോലത്തുനാടിന്റെ ചരിത്രത്തെപ്പറ്റി പലവിവരങ്ങളും അതു് കൊള്ളുന്നു. ഈ ലളിതമായ സത്യം ഗോപിനാഥറാവു മുതൽ ഞാനടക്കം പലരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതേ ഗ്രന്ഥത്തിൽത്തന്നെ മറ്റൊരാൾക്കു് ഇക്കാര്യം ഭംഗിയായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്! (പുറം 27, 28)

കേരളോല്പത്തിയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതും ഇങ്ങിനെ പാളിപ്പോയിരിക്കുന്നു. ഒരേ ബഹുവിധതയിൽത്തന്നെ പരസ്പരവൈരുദ്ധ്യം കലശലാണു്. നോക്കൂ:

“അതിന് മുന്നു് ഭാഗങ്ങളുണ്ടു് — ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ കേരളസൃഷ്ടിയും ബ്രാഹ്മണരെ കുടിയിരുത്തലും, രണ്ടാംഭാഗത്തിൽ പെരുമാക്കന്മാരുടെ ഭരണം,

ഒടുവിൽ പെരുമാളുടെകയ്യാൽ അധികാരമേറ്റ നാടുവാഴിയുടെപേരിലുള്ള കീർത്തനവും" (പുറം 11).

നാലു വാചകങ്ങൾക്കപ്പുറം നേർവിപരീതമായി പറയുന്നതുകൂടി ഉദ്യമിക്കാം.

"കേരളോല്പത്തികഥകളിലെ കാലബോധം ഏകകാലികമാണ്—പണ്ട് എന്ന മൊററ കാലമേയുള്ളൂ. അതിൽത്തന്നെ ആദ്യംനടന്നത്, പിന്നീട് നടന്നത് എന്ന തരംതിരിവുകളില്ല എന്നർത്ഥം."

മേല്പറഞ്ഞ രണ്ടു പ്രസ്താവനകളും ഒന്നിച്ചുപോവുന്നതല്ല. ഒന്ന് ശരിയാണെങ്കിൽ മറേറത് ശരിയാകാൻ വയ്യ. "പുരാണങ്ങളിലെ ആഖ്യാനരീതിയാണ് കൈക്കൊള്ളുക" എന്നു പറഞ്ഞ് ഉടനെ "പുരാണം പഞ്ചലക്ഷണം എന്നതിൽ നിഷ്കർഷയും കാണുകയില്ല" എന്നു കുട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു. പഞ്ചലക്ഷണമെന്നല്ല പുരാണങ്ങളുടെ ഒരു ലക്ഷണവും ഇല്ലാത്ത ഒരുതല്യ രൂപമാണിത്. ഇനിയും കൃഷ്ടമുണ്ട്. മുഷകവംശത്തെപ്പറ്റി "വംശമഹിമയും വർണ്ണപദവിയും മുമ്പുമായി കരുതിയ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ദൂതകാലാവബോധമാണ് വംശകാവ്യം നിഴലിപ്പിക്കുന്നത്" (പുറം 12) എന്ന് പറഞ്ഞുവെച്ചശേഷം "ദൂമിക്കും ദൂമിമേലുള്ള അവകാശങ്ങൾക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്രാവബോധമാണ് കേരളോല്പത്തിയിലുള്ളത്" (പുറം 12) എന്നെഴുതുന്നു. "ഓരോന്നും അതാതിന്റെ വർത്തമാനകാലാവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റുന്ന ചരിത്രരൂപങ്ങളാണ്" എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയുംചെയ്യുന്നു. പരിശോധിച്ചുനോക്കിയാൽ വംശമഹിമയും വർണ്ണപദവിയും ദൂമിയും ദൂമിമേലുള്ള അവകാശങ്ങളും ഒരേസമയം പ്രധാനമായി കണക്കാക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിലും സമൂഹത്തിലും ആണ് ഈ രണ്ടുകൃതികൾ എതാണ് അടുത്തടുത്തായി പിറവിക്കാണത് എന്നേ പറയാനൊക്കൂ. ഒരേ ചരിത്രാവബോധമാണ് രണ്ടിലും കാണപ്പെടുന്നത്. കാലത്തിലോ സമൂഹസ്വഭാവത്തിലോ ചരിത്രാവബോധത്തിലോ അല്ല, വിഷയസ്വീകരണത്തിൽമാത്രമാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്.

ഷെയിക് സൈനുദ്ദീന്റെ 'തുഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദിൻ' എന്നകൃതിയെ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ വസ്തുതാപരമായും വ്യാഖ്യാനപരമായും തെറ്റുപററിയിരിക്കുന്നു. കൃതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ "സർവ്വതീമിയുടെ രക്ഷാധികാരവും പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് അനുകൂലമായി തീർത്തു" എന്നെഴുതി (പുറം 12) പ്രസ്തുതകൃതി 1583ലാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത് എന്നുകൂടി പ്രസ്താവിക്കുന്നു (പുറം 13). അക്കാലത്തെല്ലാം, ആ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനംവരെ, സാമൂതിരി പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നില്ല. സൈനുദ്ദീനും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ബന്ധുവായിട്ടാണ് സാമൂതിരിയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. "കേരളീയ മുസ്ലീം സമുദായത്തിന് ചരിത്രമുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹംചെയ്യുന്നത്" (പുറം 13) എന്നുപറയുമ്പോൾ തുഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദിന്റെ സ്വഭാവം തെറ്റായിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം ചൂർക്കുന്നു. മുസ്ലീംസമുദായത്തിന്റെ മാത്രം ചരിത്രമല്ല, നാടൻ സമുദായത്തിന്റേയും നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടേയും അടക്കം ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ സമഗ്രമായ ചരിത്രമാണ് സൈനുദ്ദീൻ ലക്ഷ്യമാക്കിയത്. അത് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു.

"ഇതുപോലെതന്നെ നാടൻക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഒരു സഭാചരിത്രവും പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് കൈവന്നു. ഇതാണ് ഉദയംപേരൂർ സുനഹദോസ് രചിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യം" എന്നുപറഞ്ഞതും

ശരിയല്ല. ഒരർത്ഥസത്യകാത്രമാണിത്. പോർച്ചുഗീസുകാർ സ്വയംസങ്കല്പിച്ച ബാർദ്ദ്യത നാടൻക്രിസ്ത്യാനികളുടെമേൽ നിർബ്ബന്ധിച്ച് അടിച്ചേല്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നാടൻക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സഭാചരിത്രം വളച്ചൊടിച്ച് തങ്ങളുടെ കൊളോണിയൽ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ചുള്ള പുതിയ പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ അവരെക്കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കുവാൻ പാടുപെട്ടവരാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ

പാച്ചുമുത്തതിന്റെ 'തിരുവിതാംകൂർചരിത്രം' (1867) എഴുതിയതിന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലവും തികച്ചും തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. "തിരുവിതാംകൂറിന്റെ രാജാധികാരം വളരുകയും ശക്തമായ ഒരു ഭരണകൂടത്തി നാവശ്യമായ ചട്ടവട്ടങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും" (പുറം. 13) ചെയ്തതനുസരിച്ചല്ല പ്രസ്തുത കൃതിയുണ്ടായത്. അതൊക്കെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കാലത്തോടെ, പതിനെട്ടാം ശതകത്തിന്റെ മദ്ധ്യദശയിൽ, സംഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞു. വീണ്ടും ഒരുനൂറ്റാണ്ടും മണ്ടു ദശകങ്ങളുംകൂടി ചെന്നാറെ, ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സുകംവിണുകഴിഞ്ഞശേഷം, ആണ് പാച്ചുമുത്തത് ചരിത്രമെഴുതാനാരംഭിക്കുന്നത്--"ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരത്തിന്റെ വലിഞ്ഞുകയറും വഴിയുണ്ടായ നിനാത്മകമായ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയാവസ്ഥ"യെന്ന് (പുറം. 14) പിന്നീട് ശങ്കുണ്ണിമേനോന്റെ പശ്ചാത്തലം ഇവർ തന്നെ വർണ്ണിക്കുന്നു. അതുതന്നെയാണ് പാച്ചുമുത്തതിനേയും സ്വാധീനിച്ചത്-വാസ്തവികതയിൽ പാച്ചു മുത്തതിന്റെ കൃതിക്കുശേഷം പത്തുവർഷങ്ങൾമാത്രം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശങ്കുണ്ണി മേനോന്റെ കൃതിയും പുറത്തുവന്നു. മണ്ടും ഒരേചരിത്രപശ്ചാത്തലമാണ് പ്രതി ഫലിപ്പിക്കുന്നത്. മാനസികമായെങ്കിലും ആശ്വാസംകണ്ടെത്താൻ ഭൂതകാലത്തിന്റെ മഹത്വാഖ്യാനത്തിലേയ്ക്ക് മണ്ടുംപേരും തിരിയുന്നു. മുത്തയും മേനാനും തമ്മിൽ ഇവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നവിധം അകലം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളതല്ല.

വിദ്യ, ലോകന്റെ മലബാർമാനവലിനേപ്പറിയുള്ള നീണ്ട ഖണ്ഡികയിൽ ഇത്തരം കുഴപ്പങ്ങളില്ല. എന്നാൽ അത് ഒരു മലയാകലക്ടറുടെ ആകസ്മിക സൃഷ്ടിയല്ലെന്നും അഖിലേന്ത്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികൾ ഔദ്യോഗികമായി സംഘടിപ്പിച്ച മാനവ്സംരക്ഷത്തിന്റെ ഘടകമാണെന്നും ആഖ്യാനക്രമവും അർത്ഥ്യായവിഭജനംപോലും കേന്ദ്രത്തിന്റെ മാർഗ്ഗരേഖയെ പിന്തുടർന്നുവെന്നും സൂചിപ്പിക്കാമായിരുന്നു. അങ്ങിനെചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ മുൻകയ്യിനെപ്പറ്റി ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്കിടയാവും. ഇംപീരിയൽ ഗസറ്റിയിന്റെ സങ്കല്പമാണ് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇത്തരം മാനവലുകളും ഗസറ്റിയിറുകയും ഒരേമാതൃകയിൽ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

പത്മനാഭമേനോന്റെ പങ്കു് ഒരുവിധംഭംഗിയായി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ലേഖകൻ എഴുതിയ പ്രബന്ധമാണ് മാതൃകയാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. സർദാർ പണിക്കരെപ്പറിയും അതേഗ്രന്ഥത്തിൽ (Historians and Historiography in Modern India, Calcutta) ഒരുപറമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പോർച്ചുഗീസ്കാലംതൊട്ടാണ് പണിക്കരുടെ കാര്യമായ സംഭാവന എന്ന വസ്തുത ഇവിടെ പ്രസക്തമല്ല കാരണം ഡച്ചുകാരുടെ സംഭാവനയെപ്പറ്റിമാത്രം എഴുതിയ ഡോ. ടി. ഐ. പുനന്റെ സംഭാവനയെ മാനിച്ചിരിക്കുന്നു (പുറം. 18). ഇതേപോലെ വിചിത്രമായിത്തോന്നിയ മറ്റൊരുകാര്യമുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യപ്രാപ്തിയെത്തുടർന്നുണ്ടായ വമ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയപരിവർത്തനങ്ങളുടേയും കർഷകപ്രസ്ഥാനങ്ങൾപോലുള്ള സംഘടിതപ്രവർത്തനങ്ങളുടേയും (പുറം. 18, 19) പ്രചോദനം ചരിത്രനിർമ്മാണത്തെ സ്വാധീനിച്ചതെങ്ങിനെയെന്ന് ഇവർ തിരിച്ചറിയുന്നു. അതേസമയം സ്വാതന്ത്ര്യപ്രാപ്തിക്കുമുമ്പുണ്ടായ പരിഷ്കരണപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പങ്ക് അത്രതന്നെ

വ്യക്തമായി കണ്ടുവെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൂടാ. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുശേഷവും ശക്തിപ്പെട്ടുവന്ന ഉപ-ദേശീയതകളുടെ—ഐക്യകേരളപ്രസ്ഥാനവും കേരള സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനവും മററുമുണ്ടല്ലോ—പ്രേരണ കേരളചരിത്രനിർമ്മിതിയെ മുന്നോട്ടു തള്ളിയത് ഒട്ടും പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനുപകരം സർവ്വകലാശാലകളുടെ ഔദ്യോഗികമായ അക്കാദമിക് സമ്മർദ്ദമാത്രം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നു.

ഒന്നാം അദ്ധ്യായത്തിൽത്തന്നെ ചരിത്രരചനാസന്ദർഭങ്ങളേയും സമീപനങ്ങളേയും പററിയുള്ളഭാഗത്തെ അപേക്ഷിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ പ്രമാണസാമഗ്രികളെപ്പററിയുള്ള ഭാഗം കുറച്ചുകൂടി കുററമററതാണ് എന്നു പറയാം. വലിയവെരുദ്ധങ്ങളും പാളിച്ചകളും ഇതിലില്ല. മററുപുസ്തകങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത പുതിയവിവരങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും ചിലേടത് കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്കിലും ചില പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാതിരുന്നുകൂടാ.

പ്രാക്ചരിത്രാവശിഷ്ടങ്ങളെപ്പററി ഒഴുകുന്നായി പറഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദുസ്ഥിതിയും ജനവാസവും തമ്മിലുള്ളബന്ധങ്ങളെപ്പററി മുമ്പുതന്നെ ഉണ്ടായ പഠനങ്ങൾ അധികവും പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഡോ. രാജേന്ദ്രനും ഡോ. തമ്പിയും അടുത്തകാലത്തായി പുനയിലെ ഡക്കാൻ കോളേജിലും മററും നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിലേയ്ക്കുവിശുദ്ധ വെളിച്ചം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ല. കേരളത്തിലെ മഹാശിലാവശിഷ്ടങ്ങളെപ്പററി ബറോഡാ സർവ്വകലാശാലയിൽനടന്ന വിശകലനവും അവഗണിച്ചിരിക്കുന്നു. കർണ്ണാടകത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും മുമ്പു നടന്ന കുറേ അന്വേഷണങ്ങളാണ് ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ കേരളത്തിലും പുറത്തുമുള്ള എല്ലാ മഹാശിലാവശിഷ്ടങ്ങളും ഒരേ കാലഘട്ടത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ് എന്ന ഒരു തെറ്റാഭ്യാസം ഇവർ വെച്ചുപുലർത്തുന്നു. അതിൻഫലമായാണ് “പ്രാക്ചരിത്രത്തെളിവുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽപെടുത്തിയാണ് യാഥാസ്ഥിതിക ചരിത്ര വിവരണങ്ങളിൽ മഹാശിലാസ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാറുള്ളത്” എന്ന ഒരു വിമർശനം (പുറം 23) കൊണ്ടുവരുന്നത്. ചില പ്രദേശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് സത്യമാണ്. ഡക്കാനിൽ, മഹാരാഷ്ട്രയിലും, ആന്ധ്രയിലും, കർണ്ണാടകത്തിലും, ചില മഹാശിലാകേന്ദ്രങ്ങളുടെ കാലം ബി. സി. ആയിരം വർഷങ്ങളേക്കാൾ പുറകോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അത് ചരിത്രാതീതകാലംതന്നെയാണ്. അവയിൽ പാത്രലിഖിതങ്ങളൊന്നുമില്ല—സാഹിത്യവും അത്ര പിന്നിലേക്ക് നിണ്ടുപോകുന്നില്ല. ചരിത്രകാരൻമാർ യാഥാസ്ഥിതികൻമാരായതുകൊണ്ടല്ല, വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായതുകൊണ്ടാണ് ആ കേന്ദ്രങ്ങളെ പ്രാക്ചരിത്രകാലത്തിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിനുപുറത്ത് മഹാശിലാകേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്ന് ലിഖിതങ്ങളുള്ള പാത്രക്കഷ്ണങ്ങൾ കിട്ടിയത് ശരിതന്നെ. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഒരു ദിക്കിലും പേർക്കൊത്തിയ പാത്രങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നില്ല എന്ന കാര്യം പ്രാധാന്യേന പരിഗണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ എന്നാണ് ചരിത്രകാലം തുടങ്ങുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവയുടെ കാലനിർണ്ണയം സഹായിക്കാം. “കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെട്ടേക്കാത്തമുള്ള മഹാശിലാസ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാംതന്നെ ശവപ്പറമ്പുകളാണെന്ന് വാസസ്ഥാനങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കേരളത്തിൽ മേലിൽ കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്” എന്നും പറയുമ്പോൾ മററൊരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കേണ്ടിയിരുന്നു. കൊടുമണ്ണയിൽ ശവപ്പറമ്പുകൾതന്നെയാണ് ആദ്യം കണ്ടത്. പിന്നീട് തഞ്ചാവൂർ തമിഴ് സർവ്വകലാശാലക്കാർ ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ അരിച്ചുപെറുക്കിനോക്കിയപ്പോഴാണ് വാസകേന്ദ്രങ്ങളുടെ കെളിവ് കിട്ടിയത്. കേരളത്തിൽ അത്തരം വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആധുനിക ജനപദങ്ങളുടെ ആക്രമണംകാരണം അതുപോലെപെയ്യാനുള്ള സാദ്ധ്യതയും കുറവായിരിക്കുന്നു.

സാഹിത്യലക്ഷ്യങ്ങളെ ചർച്ചചെയ്യുമ്പോൾ “പഴംതമിഴ്” പാട്ടുകളും മഹാശിലാ സ്തംഭങ്ങളും, എതാണ് ഒരേകാലഘട്ടത്തെയെന്ന് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇയ്യുടെ ചരിത്രഗവേഷകന്മാർ വിശ്വാസ്യമായ തെളിവുകളോടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ന് (പുറം. 25) എഴുതിക്കൊണ്ടു. എവിടെയാണ് സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് എടുത്തു പറയാത്തതിനാൽ അതിന്റെ തെളിവുകളും വാദങ്ങളും രഹസ്യമായിരിക്കുന്നു. മഹാശിലാസ്തംഭങ്ങളുടെ അവസാനഘട്ടവും പഴംതമിഴ് പാട്ടുകൾ എന്ന് ഇവർ വിളിക്കുന്ന സംഘത്തമിഴ് പാട്ടുകളുടെ ആദ്യഘട്ടവും തമ്മിൽ കലർന്നിരിക്കുന്നതായാണ് തെളിവുകളുടെ പഠനത്തിലൂടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പഴംതമിഴ് പാട്ടുകൾ എന്ന് ഒരു പേരിടുന്നത് പുതുമയ്ക്കുവേണ്ടി ആയിരിക്കണം. സംഘത്തമിഴ് പാട്ടുകളെന്നാണ് സാങ്കേതികസംജ്ഞ. അതിനൊരർത്ഥമുണ്ട്. മധുര കേന്ദ്രമാക്കിയ ഒരു സംഘം വിദ്വാന്മാരുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് സമാഹരിച്ച ഗാനസമുച്ചയങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പഴംതമിഴിലെ പാട്ടുകൾ അതേരൂപത്തിൽ നമുക്കു ലഭിക്കുന്നില്ല. സംഘപണ്ഡിതന്മാരുടെ സമ്മതപത്രം നേടിയവമാത്രം, അവർ ഏർപ്പെടുത്തിയ രൂപാന്തരങ്ങളോടെ, നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈയവസ്ഥയെപ്പറ്റി ചരിത്രകാരന്മാർ പ്രത്യേകം സൂക്ഷ്മിച്ചു പറിക്കേണ്ടതാണ്. ഇക്കാരണത്താലാണ് സംഘത്തമിഴ് പാട്ടുകളെന്ന സാങ്കേതികനാമം പ്രയോഗിച്ചുവരുന്നത്. കേവലം ഒരു പുതുമയ്ക്കുവേണ്ടി അതുപേക്ഷിച്ച് പഴം പാട്ടുകളെ സ്വീകരിച്ചാൽ നാം അത്രയും സൂക്ഷ്മതവേണ്ടെന്നുവയ്ക്കുന്നു. ഗവേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതോടെ കൂടുതൽ അവി്യക്തത പരത്താനല്ല, കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മത കൈവരിക്കാനാണ് നാം ശ്രമിക്കേണ്ടത്. മഹാശിലാകേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ജീവിതബോധത്തിൽനിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ പലതും കൂടി സംഘത്തമിഴ് പാട്ടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. പാട്ടുകളുടെ ചിലഭാഗങ്ങൾ കൂടുതൽ വികസ്വരമായ ഒരു ഉല്പാദന-വിതരണ-ഭരണ-സംസ്കാരത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതായി ഉഛരിക്കാം. “എതാണ് ഒരേ കാലഘട്ടത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്” എന്നുപകരം മഹാശിലാസ്തംഭങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് സംഘത്തമിഴ് പാട്ടുകൾ ആരംഭിക്കുന്നുവെന്നും ഒരു പുരുഷനിയകാലത്തേയ്ക്ക് അവ ഒന്നിച്ചുപോകുന്നുവെന്നുമാണ് അനുമാനിക്കേണ്ടത്.

ദേവതീസാഹിത്യകൃതികൾ പല്ലവ - ചോളമണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞശേഷമാണ് കേരളത്തിൽ അമർങ്ങുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്നതാണ്. ചേരമാൻപെരുമാൾ നായനാർ സംസ്കൃതത്തിൽ വിചക്ഷണനായിരുന്നുവെന്ന് ഇവർ എഴുതുമ്പോൾ (പുറം. 26) എന്താണ് തെളിവ് എന്ന് ആരേങ്കിലും ചോദിച്ചേക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കൃതകൃതികളെപ്പറ്റി ഒരു പരാമർശവും ഒരിടത്തും കണ്ടതായി ഓർക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റേയും സുന്ദരമൂർത്തിയുടേയും തമിഴ് കൃതികൾ “സമകാലിക കേരളീയ ജീവിതത്തിന്റെ പലവശങ്ങളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതായും “കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ വസ്തുതകളിലേയ്ക്ക് വെളിച്ചംവിതരുന്നതായും ഈ ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. അശ്രദ്ധയുടേയോ അതിശയോക്തിയുടേയോ ഫലമാണ് ഈ പ്രസ്താവനകൾ. എന്തായാലും ഞാനിതിൽ സംശയാലുവാണ്. അവ കാലികസ്വർഗ്ഗം കുറഞ്ഞ കേവലദേവതീഗാനങ്ങളായിട്ടാണ് എനിക്കനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

മധ്യകാലമണിപ്രവാളകൃതികളിൽ ചിലതിന്റെ പേരുകൾ ഒന്നൊന്നായി പറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. ചരിത്രപ്രമാണങ്ങൾ എന്നനിലയിൽ അവയുടെ പ്രാധാന്യവും ചില വാചകങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു (പുറം. 28). എന്നാൽ “അറബികളും യൂറോപ്യന്മാരും ചിന്താക്കാരും ആയ സഞ്ചാരികളെ ഒന്നിച്ച് നിർദ്ദേശിച്ചതല്ലാതെ അവരിൽ ഓരോരുത്തരുടേയും സഞ്ചാരസാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും വ്യക്തമായി പറയുന്നില്ല

(പുറം 29). മാത്രമല്ല കച്ചവടച്ചരക്കുകൾ, അത്യാവശ്യം കൃഷിസമ്പ്രദായങ്ങൾ, പണമിടപാടുകൾ എന്നിവയൊഴിച്ചു മതകാര്യങ്ങളിലോ ഭരണകാര്യങ്ങളിലോ അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നതായി കാണിക്കുന്നില്ല - വാസ്തവം മറിച്ചാണല്ലോ. ഈ വിഭേദിതവിവരണങ്ങൾ ചരിത്രപഠനത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി മനഃഭ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. അറബികളുടെ ആവർത്തനവ്യക്തതയും അത്ഭുതകഥാപ്രവണതയും സാമാന്യമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതെ ഉദാഹരണങ്ങളോ ഭാഷാപ്രശ്നങ്ങളോ മററുപരിമിതികളോ ചർച്ചാവിഷയമാക്കിയിട്ടില്ല.

പുരാലിഖിതങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ഖണ്ഡത്തിൽ (പുറം 29) അവ എറിയകുറും രാജശാസനങ്ങളല്ല, ക്ഷേത്രംമുറ്റങ്ങളുടെ വസ്തുസംബന്ധമായ തീർപ്പുകളാണ് എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. “പ്രശസ്തി അഥവാ മെയ്കീർത്തി എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന രേഖകളുടെ അഭാവം” ഒരു പ്രത്യേകതയായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഇതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ഇങ്ങിനെ ഒരു വിഭാഗം രേഖകൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ അധികമില്ല. രാജകല്പനകളുടെ ആമുഖമായി രാജപ്രശസ്തി ചേർക്കുന്ന പതിവാണ് ചോള-പാണ്ഡ്യനാടുകളിൽ ഉള്ളത്. സഭാ കാര്യങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാർ ഇടപെടുമ്പോൾ രാജവംശപ്രശസ്തിയുംകൂടി പ്രമേയങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ രാജശാസനങ്ങൾതന്നെ കുറവായതിനാൽ ആ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. ക്ഷേത്രഭരണം നടത്തുന്ന സഭകളിൽ പേരമന്റപ്പെരുമാളോ പെരുമാളുടെ പ്രതിനിധിയോ അപൂർവ്വമായേ പങ്കെടുത്തിരുന്നുള്ളൂ. നാടുവാഴിയോ നാടുവാഴിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ആണ് മിക്കപ്പോഴും സന്നിഹിതരായിരുന്നത്. ഭരണം അവരുടെ കൈവശമായിരുന്നു. പെരുമാൾക്ക് ഒരു അധിശാവാകാശമല്ലാതെ ദൈനംദിനഭരണത്തിൽ പങ്കില്ലായിരുന്നു. ആ നിലയ്ക്ക് സഭാപ്രമേയങ്ങളിൽ രാജപ്രശസ്തിയുടെ അഥവാ മെയ്കീർത്തിയുടെ അഭാവത്തിന് “മതിയാവണ്ണം വിശദീകരണം നല്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല” എന്ന് പറയുന്നത് വിശദീകരണം ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുകൊണ്ടോ തൃപ്തികരമായി അംഗീകരിക്കാത്തതുകൊണ്ടോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. വാസ്തവത്തിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ രാജാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെയ്കീർത്തിയുടെ അഭാവമല്ല, പിළേത്ത അതിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമാണ് പ്രത്യേകതയായി കണ്ട് വിശദീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത്. ചോളന്മാരുടെ സാമ്രാജ്യസ്ഥാപനത്തോടെമാത്രമാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ മെയ്കീർത്തികൾ നിർണ്ണയമാക്കിയത്. അവ സ്വയം വിശദീകരിക്കുന്നു.

പ്രമാണസാമഗ്രികളായി ലിഖിതങ്ങളെ ചർച്ചചെയ്യുമ്പോൾ അവയുടെ വ്യാഖ്യാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉദിക്കാറുണ്ട്—ഇക്കാര്യത്തിൽ ചരിത്രകാരന് സഹായകമായ മദിരാശി ആർക്കിയോളജി—എപ്പിഗ്രാഫി വാർഷിക റിപ്പോർട്ടുകൾ, ട്രാവൻകൂർ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സിരിസ്, കൊച്ചിൻ എപ്പിഗ്രാഫിക്കൽ സപ്ലിമെന്റ്, എപ്പിഗ്രാഫിയാ ഇൻഡിക്കാ, സൗത്ത് ഇൻഡ്യൻ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എന്നിവ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് സ്വാഭാവികമായി നാം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്. കാരണം അവയുടെ മാധ്യമത്തിലൂടെയല്ലാതെ ലിഖിതങ്ങൾ ചരിത്രകാരന്മാർ സംസാരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ നേരത്തേച്ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോലെ ആ പ്രഭവസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മായാതന്ത്രമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. “ലിഖിതങ്ങൾ പലപ്പോഴും അപൂർണ്ണങ്ങളാണ്” എന്നും “വിശദാംശങ്ങൾ വിട്ടുകളയുന്നു” എന്നുമുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ചോദ്യചെയ്യപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു (പുറം 30, 31). മററു നാടുകളിൽ ഉള്ളതിൽക്കവിഞ്ഞ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. ഈ ഭാഗത്തും പതിവുപോലെ സംഗതികൾ തുറന്നു പറയാതെ അപഗ്രഥനസിദ്ധാന്തങ്ങളേയും സങ്കല്പനങ്ങളേയുംപററി കുറെ ‘ബ്ലാ ബ്ലാ’ ചേർത്തിരിക്കുന്നു—വാസ്തുശില്പത്തിന്റേയും പ്രതിമാശില്പത്തിന്റേയും സ്ഥലനാമങ്ങളുടേയും നാടോടിപ്പാട്ടുകളുടേയും കോവിലകം തറവാട്ടു

രേഖകളുടേയും കാര്യത്തിൽ ഇതേ നയമാണ് ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാത് രംഗങ്ങളിൽ നടന്ന പഠനങ്ങളെപ്പറ്റിയോ അവയുന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റിയോ ഒരു സൂചനയുമില്ല. ഈ തന്ത്രപരമായ മൗനം പ്രമാണസാമഗ്രികം എന്ന ഖണ്ഡത്തെ മാത്രമല്ല പുസ്തകത്തെ ആകമാനം ബാധിച്ച് വായനക്കാരുടെ ജിജ്ഞാസ ഉണർത്തുകയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു തടസ്സമായി വളർന്നിരിക്കുന്നു.

“ചരിത്രാതീതകേരളം: പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും” എന്നത് ചെറിയ ഒരു ധ്യാനമാണ്. അഞ്ച് ചിത്രങ്ങളെപ്പറ്റി സൂചനയുണ്ടെങ്കിലും (പുറം 37,38,40,45) ചിത്രങ്ങൾ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ശിഖായുഗങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള പൊതു സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിൽ വിപുലമായതോതിൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ. നേരത്തേ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഡോ. രാജേന്ദ്രൻ, ഡോ. തമ്പി മുതലായവർ നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ അയിത്തപ്പട്ടികയിൽ ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിന് പുറത്ത് കർണ്ണാടകത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും നടന്ന പരിശ്രമങ്ങളിൽ ചിലതെല്ലാം പകർത്തി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നവീനശിഖായുഗത്തെപ്പറ്റി അറബിൻ ദമ്പതികൾ, എ. സുന്ദര, ഐ. കെ. ശർമ്മ തുടങ്ങി ചിലരുടെ പേരും ആശയങ്ങളും എടുത്തുചേർത്തിരിക്കുന്നു (പുറം 44,45). ഏടൽഗുഹാചിത്രങ്ങളെപ്പറ്റി ഫോസറ്റ് പറഞ്ഞതും ഐക് ലൊഫ് ടിൽനർ പറഞ്ഞതും ഉദ്യമിച്ചിരിക്കുന്നു (പുറം 43). തൊവരി ചിത്രങ്ങൾ വാരിയർ തന്നെത്താൻ കണ്ടെത്തിയവയാണ് (പുറം 43). ഏടൽ, മറയൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ചിത്രങ്ങളെപ്പറ്റിയും നേരിട്ടു കണ്ടിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (പുറം 42,45). ഉഹാപോഹങ്ങളുടെ ആധിക്യവും ഖനനപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ദുർലഭ്യവും നിമിത്തം ഈയർ ധ്യാനത്തിന് ഒരു പൊലിപ്പുണ്ടാവുന്നില്ല. ചരിത്രാതീതകേരളത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഡക്കാൻ കോളേജിലെ രണ്ടു പി. എച്ച്.ഡി. പ്രബന്ധങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസം. കേരളത്തിൽ ഇക്കാലത്തെപ്പറ്റി മറുപഠനങ്ങൾ അധികമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നല്ലതായാലും അല്ലെങ്കിലും അവയെ ചർച്ചയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.

“ഇരുമ്പുയുഗം : സ്മിതവാസപരിഷ്കൃതിയുടെ വികാസം” എന്ന മൂന്നാമത് ധ്യാനം കുറേക്കൂടി നീണ്ടതാണ്. മുപ്പതുപേജിലധികം വരുന്നു. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഇരുമ്പുയുഗാരംഭകാലത്തെപ്പറ്റി പലപഠനങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഖനനങ്ങളും പഠനങ്ങളും കുറവാണ്. അറിയപ്പെടുന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലം വെച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്തരമൊരു പരിശ്രമം ഇതാദ്യമാണ്. സ്വാഭാവികമായും ഇതിൽ അഭിപ്രായഭേദത്തിനും വഴി കാണപ്പെടുന്നു. പശ്ചിമതീര പ്രദേശങ്ങളിൽ കാലവർഷക്കാറ്റും മഴയും മണ്ണും പുഴകളും കാരണം നിബിഡ വനങ്ങളുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇരുമ്പായുഗങ്ങൾ ധാരാളം പ്രചരിച്ചതിന്റെശേഷമേ വലിയ തോതിൽ കാടുവെട്ടിത്തളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജനപദങ്ങൾ ഉടലെടുത്തിരിക്കാനിടയുള്ളൂ എന്ന പ്രൊഫ. ഡി.ഡി. കൊസാംബിയുടെ നിമിഷ്കണ്ഠം ഇവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടതായി തോന്നുന്നില്ല. എന്തായാലും അതിവർ കണക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല. കേരളത്തിലെ മഹാശിലാസ്തംഭങ്ങളെ അയൽപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉള്ളവയുമായി തട്ടിച്ചുനോക്കിയാൽ അവയ്ക്ക് പഴക്കം ഏറുമോ കുറയുമോ എന്ന പ്രശ്നവും ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്നില്ല. കരിങ്കല്ലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വെട്ടുകല്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നതോടെ മഹാശിലാസ്തംഭങ്ങളുടെ രൂപത്തിലുണ്ടായ പ്രത്യേകതകളും ഇവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതൊഴിച്ചാൽ ഇരുമ്പുവിദ്യയുടെ വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മറുപഠനങ്ങൾ ഭംഗിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

മഹാശിവാസ്തവകാവ്യങ്ങളുടെ കാവ്യത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃതഗ്രാമങ്ങളും വികേന്ദ്രീകൃത ഗ്രാമങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും വലിയ കല്ലറകളും ചെറിയ മൺപാടികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും സാമൂഹ്യതലത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. തമിഴകത്തെ ഒരൊന്ന സാംസ്കാരികഘടകമായി കണക്കാക്കുന്നതിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. കേരളത്തിലെ മഹാശിവാകേന്ദ്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവപ്രത്യേകതകളും നാഗരികസ്ഥാനങ്ങളുടെ സംഖ്യാപരിമിതിയും ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളായി അവശേഷിക്കുന്നു. ദുർമിശാസ്ത്രഘടകങ്ങളുടെ സഹായംകൊണ്ടേ ആ വ്യത്യസ്തതകളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനാവൂ. നേരത്തേ സൂചിപ്പിച്ചപോലെ ഇത് വേണ്ടവിധത്തിൽ ഉന്നിയോ എന്ന ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു (പുറം 54-55). അഞ്ചു തിണകളെപ്പറ്റി സംഘപ്പാട്ടുകളിൽ പറയുന്നതെല്ലാം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വസ്തുതകളായെടുത്താൽ പ്രശസ്തിയെ മുഴുവൻ പരിത്രമായെടുക്കുന്നപോലെതന്നെ അപകടമായിരിക്കും. (പുറം 56-57). യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ കാലപനികമായരീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള കവിതാത്മകമായ ഒരു സങ്കേതമാണ് തിണകൾക്കനുസരിച്ച് ദുർമി, തൊഴിൽ, ദേവത, പ്രണയസ്വഭാവം, കവിതാസ്വരൂപം എന്നിവയെ രാഗിച്ചിട്ടുള്ള തൊൽകാപ്പിയത്തിലെ നിയമങ്ങളിൽ നിഴലിക്കുന്നത്. പരിത്രത്തെ മുഴുവൻ ആ പട്ടക്കൂടിനകത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. കൃഷിനിലത്തെ പാർച്ചകുട്ടങ്ങളെപ്പറ്റിയും വണികച്ചാത്തുകളെപ്പറ്റിയും നടുകല്ലുകളെപ്പറ്റിയും ഇരുമ്പുമുന പീടിപ്പിച്ച കൊഴുവിനെപ്പറ്റിയും ഉള്ള വിവരണങ്ങൾ പുതിയ നേട്ടങ്ങളായ്ത്തന്നെ കരുതാം. നിലമ്പൂരിൽ കരുളായിക്കടുത്തുള്ള എഴുത്തുകല്ലിലെ ബ്രാഹ്മീലിഖിത പാഠം (പുറം 60) നേരത്തേ ഞാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ മെച്ചമായി തോന്നിയില്ല. "മാവക്കൂടി നിരണവായ്" എന്ന് ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു, "മാവക്കോട് നിരണവായ്" എന്നാണ് ഇവർ വായിക്കുന്നത്. "കാട്ടുജന്തുക്കൾ നിർ (വെള്ളം) കുടിക്കാൻ അണയുന്നു" എന്ന് ഒരു മുന്നറിയിപ്പായി ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചതിനുപകരം "മാവക്കോട് എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള തോട്ടിലെ നിമിത് അണ കെട്ടിയത്" എന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനമായി ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇവർ കല്പിക്കുന്നു. അവിടെ അണകെട്ടുന്നതിന്റെ ആവശ്യമോ പ്രസക്തിയോ പിടികിട്ടുന്നില്ല.

മറ്റുചില സംശയങ്ങളും അവശേഷിക്കുന്നു. എഴുത്തില്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയരേഖകൾ അധികം അവശേഷിപ്പിക്കാത്ത, ഒരു കാലഘട്ടത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഖണ്ഡിതമായി ഒന്നിൽ പിടിച്ചുനില്ക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ഈ പേജുകളിൽ പറയപ്പെട്ട കാവ്യങ്ങളെപ്പറ്റി തമിഴകത്തെ പഠിച്ച പല പണ്ഡിതൻമാരും—ഉദാഹരണമായി നിലകണ്ഠശാസ്ത്രി, എൻ. സുബ്രഹ്മണ്യൻ, പി. എൽ. ഗുപ്ത, ബി. കെ. താപ്പർ, വാനമാവല, ഐരാവതം മഹാദേവൻ, നാഗസ്വാമി, ചൈലാസപതി, ശിവത്തമ്പി മുതലായവർ—വിവിധാഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും ഒരേ കാവ്യത്തിൽ ഉണ്ട്. ഈ തലമുറയിലെ ഗവേഷകരെ വിട്ടുകളഞ്ഞാൽപ്പോലും ശ്രദ്ധേയരായി അനേകപേരുണ്ട് അവരിൽ ചിലരുടെ ചില നിർദ്ദേശങ്ങളെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മതഭേദങ്ങളെ ഒട്ടും കണക്കിലെടുക്കാതെ, പലപ്പോഴും ഒരഭിപ്രായം സംശയലേശമന്വേ ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഇവർക്കെങ്ങിനെ മുന്നോട്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നു എന്നാണ് എന്റെ സംശയം. കൂടുതൽ പർച്ചയിലേക്കോ അറിവിലേക്കോ നയിക്കുന്നവിധത്തിൽ മറ്റു പഠനങ്ങളിലേയ്ക്ക് വാതിൽ തുറന്നിടുന്നതുമില്ല.

സ്ഥലനാമങ്ങളുടെ കാവ്യത്തിൽ മുല്ലശ്ശേരി, മുല്ലപ്പള്ളി മുതലായവയെല്ലാം പ്രാചീനമായ മുല്ലത്തിനയുടേയും മരുത, മരുതോങ്കര, മരുതോളി തുടങ്ങിയതെല്ലാം മരുതംതിനയുടേയും അവശിഷ്ടമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു (പുറം 56,57). എല്ലാം അങ്ങിനെ ആകണമെന്നില്ല. പ്രചംഘനവേഷവിഭൗഷധമാണ് പദങ്ങൾ. വലിയ തോതിൽ ആകൃതിവ്യത്യാസംവന്ന പദങ്ങളെ മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തുകൂടാ. പത്തിരി

പാല' എന്നാൽ 'പത്തിരി കായ'ക്കുന്ന പാല' എന്ന കരുതാമോ? 'പെരുനെയ'ത്ത്' കടൽത്തീരപ്രദേശമല്ല. 'മാങ്കാവി'ൽ മാടവാ 'മിൻചന്ത'യിൽ മീനോ കണ്ടുമുട്ടുന്ന മെന്നില്ല.

'തിണകളിലെ വിഭവോല്പാദനം' എന്ന ഖണ്ഡത്തിൽ "പാലനിമത്തെ കൊള്ളയും കവർച്ചയും ഒരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ പണിയിലുൾപ്പെട്ടവരുടെ വിഭവോല്പാദനംതന്നെ" എന്നുപറഞ്ഞത് അല്പം കൂടുതലായിപ്പോയി! (പുറം 58). എല്ലാം ഉല്പാദനമയമാക്കുവാനുള്ള ബദ്ധ്യാശ്വാസിൽ കവർച്ചയും കൃഷിയും ഒന്നായി. രണ്ടു തലയും തിരിച്ചറിയാത്ത ഈ വൈരുദ്ധ്യവാദഭ്രമം ഒരുതരം ഫണ്ടമെൻററിസമാണ്. വണികച്ചാത്തുകളെ അകമ്പടിസേവിച്ചു മക്ഷിക്കുന്നവരെയല്ല പതിഞ്ഞിരുന്നത് അമ്പെയ്തുകൊല്ലുന്നവരെയാണ് പാലപ്പാട്ടുകളിൽ വിരഹ്മാമായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല, ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്ന വയനാട്ടിലെ നാട്ടുകല്ലുകളിൽ ശൈലികൃതമായി ചിത്രപ്പെടുത്തിയ വിരഹ്മാരുടെ പൊയ്ത്തും സ്വർഗ്ഗാഭോഹണവും (പുറം 58) സംഘപ്പാട്ടുകളുടെ കാലത്തേക്കാൾ വളരെവൈകിയുള്ള ഒരു കാലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത്.

വിനിയമരൂപങ്ങൾ എന്ന ഖണ്ഡത്തിൽ കച്ചവടം (trade), മാററക്കച്ചവടം (barter) തുടങ്ങി "കേരളചരിത്രചർച്ചയിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിച്ചുകണ്ടിട്ടുള്ള" "ഔക്കൻ പ്രയോഗ"ങ്ങൾക്കുപകരം ദാനം, കൈമാററം, പുനർവിതരണം എന്നീ മൂന്നുരൂപങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു (പുറം 61). വാസ്തവത്തിൽ കച്ചവടം, മാററക്കച്ചവടം എന്നിപ്രയോഗങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തല്ല ഈ സങ്കല്പം വരുന്നത്. പണംകൊടുത്താലും കച്ചവടം നടക്കുന്നു. അതിന്നുപുറമെ അപ്രധാനമെന്ന് തോന്നിയ ദാനങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യപ്രയോജനമാണ് പുനർവിതരണസിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ ചില പാശ്ചാത്യ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രജ്ഞർ ശ്രദ്ധേയമായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. റോമിളാ താഷർ ഇന്ത്യാചരിത്ര സന്ദർഭങ്ങളിലും വിജയകരമായി അതുപയോഗപ്പെടുത്തി. ദാനത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായി വിലമേടിക്കലില്ല. എന്നാൽ സേവനം, കീർത്തനം എന്നീ രൂപങ്ങളിൽ ദീർഘമായ ഒരുകാലയളവിൽ വില ഈടാക്കപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. ദാനവും പുനർവിതരണവും തമ്മിൽ എത്രത്തോളം വ്യത്യാസമുണ്ട്? കൊള്ളടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നതെല്ലാം സഹായികൾക്കും അനുയായികൾക്കും ഇടയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ദാനമായി അതിനെ കണക്കാക്കുന്നു. വദാഭ്യതയുടെ, ഔദാര്യത്തിന്റെ, ലക്ഷ്യമായി വാഴ്ത്തുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്ര നീഷ്കളങ്കമായ, നിഷ്ചിതമായ, ദാനമല്ല. തീർച്ചയായും പകരം സേവനം പ്രതിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ "ക്രൈയതയാണ് പുനർവിതരണത്തിന്റെ സവിശേഷത"യെന്ന് ഇവർ പറയുമ്പോൾ കാര്യം വ്യക്തമായോ? ഉണ്ടാട്ടും പെരുംചോററസഭ്യയുമാണ് ഉദാഹരണങ്ങൾ. അവിടെയെല്ലാം ദാനംതന്നെയല്ലേ നടക്കുന്നത്? ചോറും ഇറച്ചിയും കള്ളും വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന കന്നുകാലികളും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ നല്കപ്പെടുന്നു. ക്രൈയതയും അനുഷ്ഠാനപരതയും കൂടിപ്പേർന്നാലും ദാനം ദാനംതന്നെയല്ലേ? അതുകൊണ്ട് പുനർവിതരണത്തിന്റെ ഉപാധിയായി ദാനത്തെ കണക്കാക്കുന്നതല്ലേ ശരി? ദാനവും പുനർവിതരണവും ഒന്നാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടു വിനിയമരൂപങ്ങളേയുള്ളൂ; കച്ചവടവും ദാനവും. ഓരോന്നിനും അവന്തരവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. കച്ചവടം പണംകൊടുത്തുള്ളതോ പകരമായി സാധനം കൊടുത്തുള്ളതോ ആകാം. അതുപോലെ ദാനം സാധാരണ ചെറിയതോതിലുള്ളതോ ക്രൈയതയും അനുഷ്ഠാനപരതയുംചേർന്ന് ഒരാലാക കർമ്മത്തിന്റെരൂപത്തിൽ വളർന്നതോ ആകാം. ഏതായാലും പുനർവിതരണസങ്കല്പം സംഘകാലവ്യവഹാരങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് പുതിയ ഒരർത്ഥം കൈവരുന്നു. കച്ചവടത്തിലൂടെ വാണിയർ എന്നപോലെ പുനർവിതരണത്തിലൂടെ കൊള്ളക്കാരായ

മറവരും സ്തുതിപാഠകരായ ബ്രാഹ്മണരും (എന്തൊരുപേർച്ചി) വിഭവങ്ങൾക്ക് അധിശരാവുന്നു; സമൂഹത്തിൽ അസമത്വം വർദ്ധിക്കുന്നു; ഇടത്തട്ടുകാരുടെ പുതിയവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു; പണിക്കാരുടെ ദാരിദ്ര്യം പെരുകുന്നു; സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ പിരിമുറുക്കം ഏറുന്നു. കാലക്രമേണ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചറിയത്തക്കവിധം സംഭവിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ ഉല്പാദനചക്രത്തിൽ കുടുംബബന്ധങ്ങൾക്കുപകരം (കിളിച്ചാർച്ച എന്ന് നാമു വാക്കാണു് ഇവർ സ്വഷ്ടീകരിക്കുന്നത്) വർഗ്ഗബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നു. ഈ പ്രതിഭാസത്തെ സംഘകാലപശ്ചാത്തലത്തിൽ സാഹിത്യ പരമായ തെളിവുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടു് വിവരിക്കുന്ന കൃതികൾ ഒന്നും ഇതുവരെ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ വ്യതിയാനത്തിന്റെപേരിൽ, മററുപല കുറ്റങ്ങളും കുറ്റവകുളും ഉണ്ടെങ്കിലും, ഇരുമ്പുയുഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈയദ്ധ്യായം അഭിനന്ദനരഹിക്കുന്നു കേരളഭാഗം വേണ്ടത്ര വിശദമായിട്ടില്ല. തമിഴകത്തെ സാമൂഹ്യചരിത്രത്തെപ്പറ്റി ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള മൂലകൃതികളെ ധാരാളമായി ആശ്രയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ സൂചനകൾ ഒന്നുംകൊടുക്കാതെ സ്വയംഭൂവായ വ്യാഖ്യാനമെന്ന ഒരു പ്രതീതി സ്വഷ്ടീകരിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയും നന്നല്ല.

ഇത്രയും എഴുതിയത് ഒന്നാംപതിപ്പിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്. ഇതിനിടയിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പരിഷ്കരിച്ചപതിപ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുവായിച്ചുനോക്കി താരതമ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ ലേഖകൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. മേൽകാണിച്ച കുറ്റവകുൾ പുതിയപതിപ്പിൽ നീക്കാൻകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാശിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള പതിപ്പുകൾ ആവുമ്പോൾ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടു് ആലോചിക്കാമല്ലോ. കേരളചരിത്രരചന, ചരിത്രാതീതകേരളം, ഇരുമ്പുയുഗം, കാർഷിക വ്യവസ്ഥ (വികസനം), കാർഷികവ്യവസ്ഥ (പുനർവ്യാപനം) എന്നിങ്ങനെ ആകെ അഞ്ച് അദ്ധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണത്തെപ്പറ്റി മാത്രമാണു് ഇവിടെ നിരൂപണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനിയുള്ള രണ്ടദ്ധ്യായങ്ങളും അതിപ്രധാനമാണു്. അവയിലെ ഉള്ളടക്കത്തെപ്പറ്റി കേരളത്തിൽത്തന്നെ വളരെയധികം ഗവേഷണപരിശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടു്. ആ രണ്ടദ്ധ്യായങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഇനി മറ്റൊരുവശത്തിലേയ്ക്ക് മാറിവെയ്ക്കാം. പുസ്തകത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടൊടുക്കുന്ന അദ്ധ്യായകല്പനയെക്കുറിച്ച് രണ്ടുവാക്കുകുടിപ്പറഞ്ഞു് താല്ക്കാലികമായി നിരൂപണം ഇവിടെ നിർത്താം. ചിലവർഷങ്ങൾക്കുമുൻപ് അന്നത്തെ കേരള ഗസറ്റിയർ എഡിറ്ററായിരുന്ന ഡോ. കെ. എൻ. ഗണേശ് കേരളചരിത്രത്തെപ്പറ്റി ചർച്ചചെയ്യുവാൻ തീരുവനന്തപുരത്തുള്ള സെൻറർ ഫോർ ഡവലപ്മെൻറ് സ്റ്റഡ്സിൽ ഒരു പണിപ്പുര സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഞാനും ഡോക്ടർ കേശവൻ വെളുത്താട്ടും ഈ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരും ചേർന്നാണു് അന്നു് പ്രാചീനകേരളചരിത്രത്തിന്റെ രൂപരേഖയ്ക്ക് രൂപംകൊടുത്തത്. ആ രൂപരേഖ ഒട്ടും വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അനുവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ ചെയ്യുമ്പോഴും അന്നത്തെ പണിപ്പുരയെപ്പറ്റി ഒരു പരാമർശം ആമുഖത്തിൽ പെടുത്താതിരുന്നതിന്റെ ഔചിത്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസമായിരിക്കുന്നു.

(തുടരും)

ഗ്രാമീണ വംശവ്യക്ഷത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ

വിജയകുമാർ ദേവനാഥ്

പ്രകൃതിയും സംസ്കാരവും എന്ന സമനായത്തിൽ ഓരോഘട്ടത്തിലും പുതിയ ദൃശ്യങ്ങൾ വരുന്നത് സംസ്കൃതിയുടെ ചിഹ്നങ്ങളായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ്. സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമെന്നപോലെ ഇത് സമകാലീനതയും പാരമ്പര്യത്തെയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവുമാണ്. ഇതിൽ ഗൃഹാതുര്യമെന്ന 'ക്ലിഷെ' ഉത്ഭവിക്കുന്നില്ല. ഓരോ പൗരാണിക ബിംബവും ആ കാലത്തിന്റെ അവസ്ഥയുടെ ചിഹ്നമായി ഓരോനിമിഷവും മാറുന്ന കാരണമാകാം അത് ആ അവസ്ഥയുടെ അനിഷേധ്യമായ അസ്മിതത്വമായിത്തീരുന്നത്. ചിത്രകലയിൽ അമൂർത്തതയും എക്സ്പ്രഷനിസ്റ്റു രീതിയും എല്ലാം ഓരോ അവസ്ഥയുടെ ചിഹ്നങ്ങളാണ്. അതിനാൽ പ്രാദേശികതയുടേയും ദുഃപ്രകൃതിയുടേയും കാലാവസ്ഥാ നമരീക്ഷത്തിന്റെയും നവംശത്തിലെ ഓരോവർഗ്ഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളുടേയും പാരമ്പര്യപുനർനിർമ്മിതികളുടേയും ചിഹ്നങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയേറുന്നു. എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലുമെന്നപോലെ ചിത്രകലാമാധ്യമത്തിലും ഇതുപ്രകടമാണ്. അമർഷവും ഹർഷവും ഒരേമട്ടിലനുഭവിക്കുന്ന നാനാത്വം (Pluralism) ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. ഏകധ്രുവചിന്ത കാലഹരണപ്പെട്ടത് കലയിലും ദൃശ്യമാണ്. കെ.കെ. ശശിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ പരിചിതകാഴ്ചകളുടെ (familiar visuals) ദൃശ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ (visual realities) ഉായിത്തീരുന്നത് പാരമ്പര്യത്തെയും സമകാലീനതയും സന്തോഷിക്കുന്ന ബിന്ദുവിന്റെ ആവിഷ്കാരമാകുന്നതിനാലാണ്. പാരമ്പര്യബിംബങ്ങളും മൂലകളും സിംബലുകളും അറിവ്, അന്തർജ്ഞാനം എന്ന രണ്ടവസ്ഥകളെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ശശിയുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ. ദാരണീയ കലാപാരമ്പര്യം മിക്കവാറും സ്മൃതിബിംബങ്ങളുടേയും (memory images) മനോചിത്രങ്ങളുടേയും (mental pictures) മേഖലകളിലാണ്. ദർശനാ

തമകലോകത്തിന്റെ പ്രതിബിംബങ്ങൾ അതിനാൽ ഒരേസമയം നഗ്നവും അനഗ്നവുമായിത്തീരുന്നു. കെ. കെ. ശശിയുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ പുരാവൃത്തങ്ങളും അതിലെ ബിംബങ്ങളും വർത്തമാനകാലപ്രസക്തിയും നേടുന്നു.

വ്യക്ഷം-ഒരു പുരാവൃത്തബിംബം

ഭാരതീയദർശനങ്ങളിലും ദൃശ്യകലകളിലും മുഖ്യമായ ഒരു വിഗ്രഹ (icon) മാണ് സസ്യം. ബുദ്ധകലയിൽ ഹിനായാനകാലത്ത് ബുദ്ധന്റെ രൂപം വ്യക്ഷമാണ്. ദർശനങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗമുഖ അഗാധത്വം മുതൽ പുൽക്കൊടിവരെയുള്ള രൂപവ്യത്യാസം ജൈവതേജസ്സിന്റെ ഭ്രമണിയാണ്. ദർശനങ്ങളുടെ ദേശീയഭാഷ്യങ്ങളിലും സസ്യം അമൃതവും വഷവും ദേവതയും യക്ഷിയും കുടികൊള്ളുന്ന ജനി-മൃതി-പുനർജ്ജനി, നഗ്ന-അനഗ്ന, രതി-വിരതിഭാവങ്ങളുടെ സമന്വയ രൂപമാണ്. വ്യക്ഷബിംബം ദർശനങ്ങളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും കലയിലും മനുഷ്യചിന്തയുടെ ഉത്ഭവം മുതൽ നിലകൊള്ളുന്ന പ്രാഗ്രൂപമാണ്. വടവ്യക്ഷത്തിന്റെ മഹാരൂപം സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചാകാരവും "അനേകകാലം നിലകൊള്ളുന്ന നഗ്നരത്നയുമാകുമ്പോൾ ആ ജനിതഭാവം ഉറക്കൊള്ളുന്ന അതിന്റെ ബീജം അനഗ്ന സൂക്ഷ്മകണികയായി പ്രപഞ്ചോത്പത്തിവിചാരം പേറുന്നു. ധ്യാനചിന്തയുടെ ബീജത്തിലൂടെ പുനർജ്ജനിക്കുന്ന കല്പനാബിംബം എന്ന് കവിയും ചിത്രകാരനുമായ വിലും ബ്ലേക്ക് പറയുന്ന ജൈവതേജസ്സാർന്ന വ്യക്ഷം ശശിയുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ പുരാവൃത്ത ചിഹ്നമായി പലപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. നിരവധി ശാഖകളും ഇലകളുമുള്ള വ്യക്ഷരൂപത്തെ അനേകഭാവപ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഏകസത്തയുടെ ആകൃതിയായി അമേരിക്കൻ വിഷ്ണുവികാ (American Visionaries) എന്ന ദാർശനിക കലാകാരന്മാർ ആധുനികകാലത്ത് ചിത്രകലയിൽ പുനഃസൃഷ്ടിച്ചു. സാലത്ത്ജികയും മാത്യഭാവവും ഉൾപ്പെടെയുമായി ഈ വ്യക്ഷദർശനം സിന്ധുനാഗരികസീലുകൾ (Seals) മുതൽ ആധുനികകാലവരെയുള്ള കലകളിൽ വിവിധരൂപങ്ങളിൽ ദൃശ്യവത്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആധുനിക ചിത്രകാരനായ മോൺട്രിയാൻ ഈ പൗരസ്ത്യദർശനം ഉറക്കൊണ്ട് അത് അമൂർത്തകലയിലേക്കാവാഹിച്ചപ്പോൾ ചിത്രകലയുടെ ഏറ്റവും പ്രാഥമികഭാഷയിലൂടെയാണതുസൃഷ്ടിച്ചത്. ഭൗതികതയുടെ തിരശ്ചീനതയിൽ (horizontal axis) സർഗ്ഗത്തിന്റെ ലംബാക്ഷതി (vertical elevation) യാണ് മോൺട്രിയാന്റെ വ്യക്ഷം. കെ. കെ. ശശിയുടെ മിക്കവാറും ചിത്രങ്ങളിൽ വ്യക്ഷം എന്ന പ്രാഗ്രൂപം സമകാലീനശിഖരങ്ങൾ നേടുന്നു.

'സമഗ്രം' എന്ന ചിത്രത്തിൽ കെ. കെ. ശശിയുടെ വ്യക്ഷം പല ശാഖകളുള്ള ഒരു ബലുൺസ്റ്റാൻറാണ്. ഉത്സവപ്പറമ്പിലെ ആലിൻപുവട്ടിൽ കച്ചവടസംസ്കാരത്തിന്റെ നിസ്സാരചിഹ്ന (petty sign) മായി ഓരോ ഇലയും ശാഖയും മാറുന്നു. പക്ഷിയായി പരിണമിച്ച ഇലയും വിലപനയ്ക്കായി തൂക്കിയിട്ട കോമാളിമുഖവും പുഷ്പിത കളിപ്പാട്ടങ്ങളും പേടിച്ചുനിലക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് പാവയും കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായി വാത്സല്യത്തോടെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാവുന്ന തോക്കും പാറൻ ടാങ്കും വ്യക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. ആധുനിക കച്ചവടക്കാരനായ കുഴലുത്തുകാരൻ (pied piper) പീപ്പിവിളിച്ച് ബാലുക്കളെ ആകർഷിച്ച് വ്യക്ഷത്തിന്റെ സ്ഥലം (space of the tree) കാശാക്കിമാറാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുമ്പോൾ അതിലാകർഷിക്കപ്പെട്ട ബാലൻ മലയാളവസ്ത്രം ധരിച്ച മാതാവിനെ വാശിയോടെ പിടിച്ച് വ്യക്ഷച്ചുവട്ടിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. നമ്മെ തുറിച്ചുനോക്കുന്ന, തോക്കുപിടിച്ച, ബാലൻ അമ്മയുടെ മുന്നിൽ പ്രകൃതി തടസ്സംസൃഷ്ടിക്കുന്നപോലെ ഉത്സവപ്പറമ്പിലെ നിസ്സാരപെടികളും വള്ളികളും, കളിവണ്ടിയുറങ്ങുന്ന ബാലൻ, വേളുപ്പുചായംകൊണ്ട്

ചിത്രകാരൻ മുഖമില്ലാതാക്കിയ ബാലിക, പോത്തിൽമുതുകിലിരിക്കുന്ന കുട്ടി, ദീപ മേന്തിയ പറക്കുംകുഞ്ഞ്, ആകാശത്തെ ചന്ദ്ര-മേഘങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ അനവധി നാടനൂതം സമ്പദ്ഗുണങ്ങൾ നിരക്കുന്നതാണ് ഈ ചിത്രം. ഉത്സവപ്പരമ്പരിൽ ബാലകൾക്കും ഉണർത്താനുതകുംവിധമുള്ള വർണ്ണങ്ങൾ തീക്ഷ്ണ പച്ചയിലും നീലയിലും വയലററിലും ചുവപ്പിലും ശശിയൊരുക്കുന്നുണ്ട്, 'സമഗ്ര'ത്തിൽ.

ശശിയുടെ ചിത്രത്തിൽ ഓരോ വ്യക്ഷവും സംസാരിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ്. 'നവീകരണ' എന്ന ചിത്രത്തിൽ വ്യക്ഷം മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അങ്ങനത്ത ജ്ഞാനദാഹിയായ ബാലൻ ആധുനിക വസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ പുരാവൃത്ത കഥാപാത്രം. നവീകരണത്തിന്റെ രൂപമാകാം. ചിത്രകാരൻ മുഖമില്ലാതാക്കിയ യമൻ ബാലനെ പ്രീണിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ പിന്നിലെ കല്പനയെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 'സമഗ്ര'ത്തിൽ ആധുനിക സംസ്കാര ചിഹ്നങ്ങൾ തുക്കിയീട്ട വ്യക്ഷമാണെങ്കിൽ 'നവീകരണ'ലേക്ക് പ്രലോഭന വ്യക്ഷമായി കല്പനയെ സ്മൃതികളുണർത്തുന്നു. ഭാരതീയകലാകാരന്മാർക്ക് - കേരളദിത്തി ചിത്രകാരന്മാർക്കും - കല്പനയെ ഒരു ഇഷ്ടരൂപമാണ്. വടിവൊത്ത വിഗ്രഹരൂപമുള്ള (iconic form) യമന്റെ കറുത്ത വസ്ത്രം തിന്നുന്നപോത്ത് ഒരു ഐക്യമായി മാറുന്നു. പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉഴുകുന്നവരും വെള്ളംകൊടുക്കുന്നവരും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന തനിക്കേരളീയഗ്രാമവും. കേരളദിത്തി ചിത്രത്തിലെ പ്രശസ്തമായ രേഖീയതയും കടും ചായവും ശശിയുടെ കൃതികളിലുണ്ട്. 'നവീകരണ'ൽ യമൻ പരമാണികയുടെ വിഗ്രഹരൂപത്തിന്റെ പരിധിരേഖകളിൽ (iconic contours) അവതരിക്കുമ്പോൾ ശാഠ്യക്കാരനായ ജ്ഞാനദാഹി ബാലൻ പുരാവൃത്തത്തിന്റെ കണ്ണിയായി, എന്നാൽ തീക്ഷ്ണ വർണ്ണപ്പകിട്ടുള്ള നവീനഫാഷൻകുപ്പായമണിഞ്ഞവനാണ്.

തന്നിൽത്തന്നെ അലിഞ്ഞുചേരുന്ന ബാലൻ ശശിയുടെ ചിത്രങ്ങളിൽക്കാണുന്ന മറ്റൊരു ബിംബമാണ്. 'ഗന്ധർവ്വനും ബാലനും' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഗാനത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ തന്നിലെ 'ഞാൻ' അലിഞ്ഞില്ലാതെയാകുമ്പോഴുള്ള ബാലദാവനായ ഗന്ധർവ്വൻ ദാമരഹിതനായിത്തീരുന്നു. ബാലൻ കണ്ണുതുറന്ന് വിമൽത്തൂമ്പുകൊണ്ട് ഗ്രാമഫോണിന്റെ ചട്ടത്തിൽ താളംമുട്ടുന്നപോലെ നിലകൊള്ളുമ്പോൾ അവന്റെ അന്തഃപ്രകാശം വലിയ കോളാമ്പിപ്പുപോലുള്ള ഗ്രാമഫോണിനരികിൽ കിടക്കുന്ന പച്ചയുടെ കണ്ണുകളിലൂടെ അർദ്ധനീമിയിതമാകുന്നു. പുറംകണ്ണു അകക്കണ്ണി ലേക്കു നീളുമ്പോൾ വന്നുചേരുന്ന സർവ്വചരാചര അഭൈതത്വം വ്യക്ഷവും മനുഷ്യനുമെന്നപോലെ മൃഗവും ഗന്ധർവ്വനും മനുഷ്യനും തമ്മിലും അനുഭവിക്കാറാകും. ഉള്ളടക്കം (content) ത്തിലെ ഏകദാമം ബാലൻ-പുച്ഛ-ഗന്ധർവ്വൻ എന്ന ത്രിതല മനുപ്രതല (three tier mental plane) ത്തിലാണ്. ബാലൻ നിലക്കുന്നമുറി അകം-പുറം [indoor-outdoor] എന്ന സമവിലഭേദം (spatial demarcation) ഇല്ലാതെ ഈ ഏകദാമം ദൃശ്യവത്കരിക്കുന്നു. ഗ്രാമഫോണിന്റെ ചട്ടത്തിൽ ദാമരീയ അലങ്കാര മൂലം (decorative motif) യായ വ്യാളിമുഖവും പച്ചനിറമുള്ള ഗന്ധർവ്വന്റെ കോടി നിറമുള്ള വസ്ത്രവും കുട്ടിയുടെ ഗ്രാമീണ സമകാലീനവേഷമായ നീക്കവും കാലരഹിതമായ സ്വപ്ന-യാഥാർത്ഥ്യബിംബങ്ങളടങ്ങുന്ന സംസ്കൃതിയുടെ രൂപ-വർണ്ണ ചിഹ്നങ്ങളാണ്.

ഗ്രാമീണ കാഴ്ചവട്ടം

കെ. കെ. ശശിയുടെ ചിത്രങ്ങളിലെ കാഴ്ചവട്ടം (perspective) ഗ്രാമീണമാണ് നാഗരികമല്ല. പ്രകൃതിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യമല്ല, പ്രകൃതിയുടെ ഏല്പാ രൂപങ്ങളും.

വർണ്ണങ്ങളുമാണ്. മനുഷ്യാകൃതി ഗ്രാമീണരുടെ ശരീരപ്രകൃതിയാണ്. ഓരോ മനുഷ്യരൂപവും വടികവാത്ത വിഗ്രഹങ്ങൾപോലെയും. ഈ വിഗ്രഹരൂപങ്ങളുടെ തദ്ദേശിക ശരീരഘടന (Anatomy of the provincials) ഓരോ തൊഴിലിലേർപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതചര്യയെപ്പോലും ദൃശ്യവത്കരിക്കുന്നുണ്ട്. എണ്ണച്ചായചിത്രങ്ങളേക്കാൾ ഈ മികവു ലഭിക്കുന്നതു ശശിയുടെ ഗ്രാഫിക് ചിത്രങ്ങളിലാണ്. പനഞ്ഞാകുവിലുപന കോരന്റെ ശരീരസൗഷ്ഠ്യം, മൂക്കുവരുടെ പേശിദ്വന്ദ്വത, ദ്രാവിഡന്റെ ശരീരഘടന, സ്ത്രീരൂപങ്ങളുടെ വർത്തുളത എന്നിവ ഗ്രാമ-നഗരാതിർത്തിയിൽ നിലകൊള്ളുന്ന, നാഗരികതയേക്കാൾ ഗ്രാമീണരുടെയാണ്. നവ്യസംസ്കാരത്തിന്റെ പൊള്ളലേററ മത്സ്യകന്യകയും ഗ്രാമീണമിതിയിൽ പിന്നിയിട്ട തലമുടി പറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാടൻനൃത്തമായ വട്ടപ്പാലംചുറ്റുന്ന ബാലികമാരും, കുളികഴിഞ്ഞ് ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകൾമാത്രംചെയ്യുന്ന നെറുകയിലെ തലമുടിക്കെട്ടുള്ള സ്ത്രീയും (after bath hairdo എന്നപ്രീൻ) എല്ലാം തദ്ദേശീയതയുടെ ദൃശ്യശുദ്ധി (purity of the accent of the locale) യാണ്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഗ്രാഫിക് മാധ്യമങ്ങളിൽ കെ. കെ. ശശി ചെയ്തിട്ടുള്ള 'ജനനി' പരമ്പര. രാജദാവംകൊണ്ട് കലിത്തുള്ളുന്ന പോലെയും മോഡിസ്റ്റാനിയുടെ സ്ത്രീരൂപങ്ങൾപോലെ നിങ്ങളുകൾത്ത നിർവ്വീകാരത പോലെയും രേഖകളിലും ടോണുകളിലും ശശി വിവിധ ജനനിഭാവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഗ്രാമത്തിലെ കേവലരൂപങ്ങളായാണ് ശശിയുടെ ഓരോ ഗ്രാഫിക് പ്രീൻറും നിലകൊള്ളുന്നത്. 'എന്റെ ഗ്രാമം' എന്ന പ്രീൻറ് ഈ കേവലരൂപങ്ങളുടെ സമഗ്രതയാണ്. വ്യക്ഷപുജന നടത്തുന്ന സ്ത്രീയും ദേവതയെ പേറുന്ന വ്യക്ഷവും ഗഗന പാരികളായ ഗന്ധർവ്വനും മയിലും എല്ലാം ഉറക്കൊള്ളുന്ന 'എന്റെ ഗ്രാമം' അജ്ഞയിലെ ഏതാനും ചിത്രങ്ങളിലെ ചില മോട്ടീഫുകൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കും. വ്യക്ഷം അജ്ഞാചിത്രങ്ങളിൽ പാർപ്പിടം എന്ന സമഗ്രസങ്കല്പം ഉറക്കൊള്ളുന്നതാണ്. ദിമാകാരവ്യക്ഷത്തിലെ അണുവലിപ്പമുള്ള ഉറുമ്പുകളും വികൃതികാട്ടി വ്യക്ഷത്തിനു പരിക്ഷേപ്തിക്കുന്ന കുരങ്ങുകളും എല്ലാം ശ്രദ്ധയോടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അജ്ഞയിൽ. 'എന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ ആവിധത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം കടൽജീവികളെ വരയ്ക്കുന്നതിലാണ് ശശി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. തന്റെയത്ര വലിപ്പമുള്ള മത്സ്യത്തെ പുണർന്ന് തൊലാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രാമീണ സ്ത്രീക്കൊപ്പം പ്രാധാന്യം ആമകൾക്കുംപെരുമത്സ്യങ്ങൾക്കുമുണ്ട്. കഴുതപ്പുറത്തെ ദമ്പതിസവാരിയും വ്യക്ഷപുജന നടത്തുന്ന സ്ത്രീ - പുരുഷന്മാരും വഞ്ചിതൂഴയുന്നവരും കല്ലടയ്ക്കുന്നവരും ഭൂമിയിൽ കിടന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരും എല്ലാം ഗ്രാമത്തിന്റെ തിരശ്ചീന കാഴ്ചവട്ടത്തിൽ [horizontal perspective] പെടുന്നവരാണ്.

‘എന്റെ ഗ്രാമത്തിന്റെ രൂപശില്പം

ചിനയും ഭാരതവും ഉറക്കൊള്ളുന്ന പൗരസ്ത്യദേശത്തെ ചിത്രഭാഷയിൽ ജലം, ഭൂമി, ആകാശം എന്നീ മൂന്നുതലങ്ങളടങ്ങിയതാണ് ജീവിതം. ഒന്നിനുമുകളിൽ മറെറാന്ന് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇത് ത്രിതല ചിത്രസംഗമ സംവിധാനമായി [three tier pictorial composition] മിക്കവാറും എല്ലാ കീഴക്കൻ മാജ്യങ്ങളിലും ആദ്യകാലം തുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാരതത്തിലെ ദിത്തിചിത്രങ്ങളിലും പേഴ്സ്യൻ ദൃശ്യപാരമ്പര്യവും കൂടിയുള്ള മുഗൾ മിനിയേച്ചറിലും തദ്ദേശീയ മാജസ്ഥാനി-പഹാഡി ശൈലികളിലും ഈ സംവിധാനമുണ്ട്. കെ കെ. ശശിയുടെ 'എന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ' ഈ ദൃശ്യപാരമ്പര്യം കാണാം. ഈ ദിർഘ പ്രീൻറിൽ താഴെ ഭാരതീയമട്ടിൽ ശൈലീവത്കരിച്ച രേഖാമൂലങ്ങളിൽ ജലവും അതിലെ വിശദാംശങ്ങളും, അതിനുമുകളിൽ ഗ്രാമവുംമുന്നമത്തെ നിലയായി ആകാശവും ശശി ഒതുക്കുന്നു. ആകാശം ചുരുണ്ടുരുണ്ടു നില്ക്കുന്ന മേഘങ്ങളും ചന്ദ്രനെയും സ്വപ്നയാനംനടത്തുന്ന ഗന്ധർവ്വനുമൊക്കെ

യുള്ള ഭാരതീയക്ലാസീക്സങ്കല്പത്തിലെ പല സങ്കേതങ്ങളടങ്ങിയതാണ്. ഭൂതലത്തിലെ മനുഷ്യർക്ക് ഭാരതീയക്ലാസീക്ശരീരഘടനയുടെ ഖരത്വ [solidity] വും അതിൽ നിന്നു നിർദ്ധാരണം ചെയ്തെടുത്ത രേഖകളിലൂടെ വ്യാപ്ത (volume) വും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നിരന്നുനില്ക്കുന്ന ഗ്രാമീണസംഭവങ്ങൾ ദിത്തിചിത്രത്തിലെന്നപോലെ ദൃശ്യ ഘട്ടങ്ങൾ ആഖ്യാനംചെയ്യുമ്പോൾ രൂപങ്ങൾ ദിത്തിചിത്ര-മിനിയേച്ചർ ശൈലിയടങ്ങിയ ക്ലാസീക് പാരമ്പര്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്.

തദ്ദേശീയതയും കണ്ണിമുറിയായ്ത്ത പാരമ്പര്യവും പുരാവൃത്തവും വർത്തമാനകാല പ്രസക്തിയും പാരമ്പര്യവർണ്ണ-രേഖാസിദ്ധാന്തങ്ങളും നവ്യസംസ്കാരമേല്പിക്കുന്ന ആഘാതവും അതിനോടുള്ള ദർശനാത്മകപ്രതികരണവും കെ. കെ. ശശിയുടെ ചിത്രമെഴുത്തിൽ തെളിയുന്നു.



പി. എസ്. രാജന്റെ ശില്പങ്ങൾ

ദ.ക. ജി. ശങ്കരപ്പിള്ള

രാജന്റെ കർമ്മം ശില്പമാണ്. ശില്പ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചില്ല. വിശുദ്ധമായ ശില്പപോദ്യാനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചില്ല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ താണ്ടിയില്ല. രാജന്റെ വഴി അതിനൊന്നും സമ്മതിച്ചില്ല. ഉപജീവനത്തിനായി ഓരോ ചെറുതൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിനിടെ, കാലം സ്വന്തമാവുന്നതായിത്തോന്നിയ ഹ്രസ്വമായ സ്വപ്നമനതകളിൽ നിലത്ത് തന്നെത്തന്നെ നോക്കിക്കിടക്കുന്നെന്ന് കണ്ട പാഴ്ചരത്തുണ്ടുകൂട്ടിൽ ഉറക്കമുത്തതിന്റെ മുർച്ചകൊണ്ട് ഓരോ രൂപം കൊത്തിയിട്ടു. അപ്പുറത്ത് മോട്ടോർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അണക്കെട്ടിന്റെ പണി ഉയരുന്നു. ഇപ്പുറത്ത് പേരില്ലാത്ത മരരൂപങ്ങൾ ജനിക്കുന്നു. ശില്പങ്ങളെന്ന് വിളിച്ചില്ല. എങ്കിലും ഇടവേളകളിലെ സാധനമുടങ്ങിയില്ല. പിന്നെ, സ്വന്തം സിദ്ധിയെക്കുറിച്ചോ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും പ്രാധാന്യബോധം രാജനിൽ ഉണർത്താൻകഴിയുന്ന കൂട്ടുകാരുംണ്ടായി. കാലത്തേയും, കലയേയുംപറ്റി ഉള്ളൂണർത്തുന്ന വർത്തമാനങ്ങളുണ്ടായി. ശില്പകലയിലേയ്ക്കുള്ള രാജന്റെ വഴി ഇതായിരുന്നു.

ശില്പചൈതന്യം രാജൻ അധികവും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലതരം മരക്കുറ്റികളാണ്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായ പലതരം പാഴ്വസ്തുക്കൾ. മുഴകളും പോട്ടുചളുനിറഞ്ഞ ഒരു മരത്തുണ്ടിൽ പരുഷവിരുപമായ യുഗലപ്പാരുളിന്റെ ശില്പഭാഷ രാജന് വേഗം തെളിഞ്ഞുകിട്ടുന്നു.

മനുഷ്യരൂപങ്ങൾക്ക് രാജൻ പൂർണ്ണ ശരീരമെങ്കിലും ശില്പങ്ങൾ കുറവാണ്. വികലാംഗതമോ വൈകല്യമോ കാലത്തിന്റെ മുകുഷ്ഠചിഹ്നങ്ങളായി ചാർത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളാണ് ഏറെയും. സത്യം വിരുപമായിരിക്കുന്ന ദർശനം. സൗന്ദര്യവും ഗാഢീയവും പ്രൗഢിയും അല്ല, ലാളിത്യവും ശക്തിയും ഗോത്രപ്പഴമയും ആണ് രാജന്റെ രൂപാദർശം. പീഡിതന്റെ സത്താണ് ഈ ശില്പങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയജീവൻ.





പഞ്ചേന്ദ്രിയനഗരമായ ശിരസ്സാണ് രാജന്റെ ശില്പങ്ങളിലെ കേന്ദ്രരൂപം. യക്ഷിക്കാവുകളിലും മാടന്തകളിലും നമ്മുടെ പുരാതനർ വെച്ചുപോയ രക്ഷാമുർത്തികളുടെ ഓർമ്മയുണർത്തുന്ന ആഴമേറിയ ശിരസ്സുകൾ. വേരുകൾ കിരീടങ്ങളാക്കിയ പിതൃസ്വരൂപങ്ങൾ (ശൈവ-വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്ര ശില്പങ്ങളുമായ ചേർത്ത് ഇവയെ നാം ഓർക്കാറില്ല). നമ്മിലെല്ലാം വിസ്തൃതമായി വസിച്ചുപോരുന്ന ആദിപിതാക്കളുടെ വ്യാകുലമുഖങ്ങൾ, ആ മുഖങ്ങളിലെ ഉഴവുചാലുകളും വാഷാടുകളും. ആധുനികകാലത്തെ പിന്ധിത മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം പിന്ധാനുഭവത്തിന്റെ ആദിരൂപസ്മരണകളിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതാണ് രാജന്റെ രീതി. ചരിത്രത്തിന്റെ ആഴത്തിലെ വേരെയുടെ നദി ഈ ശില്പങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്നു. നോവും ഭയവും പിന്ധാനുഭവങ്ങളും നിറഞ്ഞ അടിയവർഗ്ഗചരിത്രത്തിലേയ്ക്ക് ഈ രൂപങ്ങൾ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഭാവങ്ങളും ഭാഷകളും പോയിരുന്നെങ്കിൽ മുകളുകൾ ക്ഷിതപത്തിന്റെ നിശ്ശൂന്യത ഇവയുടെ ഗഹനതയെ മുഴക്കമുള്ളതാക്കുന്നു. പരിസരത്തിൽനിന്ന്, വാഴ്വിൽനിന്ന്, ഉടലിൽനിന്നുപോലും ഛേദിക്കപ്പെട്ടതായി കാണപ്പെടുന്ന ഈ ശില്പങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ, സ്വന്തം വർഗ്ഗാനുഭവപാഠപ്രവൃദ്ധ്യയായി അവിചേദ്യമായ ജൈവബന്ധമുണ്ട് ഏറെയും ഏകാന്തരൂപങ്ങളാണ് രാജന്റെ ചൈതന്യം. അപൂർവ്വം സംഘരൂപങ്ങളും ഇല്ലാതില്ല. ഒന്നിന്റെ തലയിൽ മറെറൊന്ന്, മററുപലത്ത്, എന്ന അധികാരത്തിന്റെ ശ്രേണിഘടനയാണ് അത്തരം സംഘടനാ രൂപങ്ങളിൽ പ്രകടമാകുന്നത്. ഐക്യത്തിലെ തുല്യതകളേക്കാൾ ആധിപത്യത്തിലെ അതുല്യതകളാണ് അവിടെ പ്രധാനം. ഇത്തരം ഐക്യസങ്കല്പത്തോട്, ഐക്യനാശത്തോട്, ശില്പി ഒരേ കലയും ഇണങ്ങിക്കാണുന്നില്ല. രാജന്റെ സംഘരൂപശില്പങ്ങളിൽ ആനപ്പുറത്തുകയറി ഭുജ്ജലോകത്തിൽ



നിന്നും പലായനം ചെയ്യുന്ന മൃഗകുലത്തിന്റെ പുരാവൃത്തമായിരിക്കുന്ന ശില്പം അത്യന്തം വിശിഷ്ടമാണ്. പീഡിതരുടെ ഐക്യത്തിന്റേയും വർത്തമാനകാലത്തെ നിഷ്ഠുരയാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റേയും ആഴക്കാഴ്ചകളും, മാധ്യമ വിജയവും, സമകാലീന കേരളീയശില്പകലയിൽ ആദരണീയമായ സ്ഥാനം ഈ സൃഷ്ടിക്ക് നേടിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.

പരിഷ്കരിതപരിഷ്കൃതി തളർത്താത്ത പ്രകൃതിശക്തി മാജന്റെ ശില്പകലയ്ക്കുണ്ട്. അതിന്റെ പരിമിതികളും ഉണ്ട്. വർത്തമാനകാലത്തിൽ അഗാധമായ ഒരു അനുഭവസ്മരണം ഈ ശില്പങ്ങൾ ഒരുക്കിയെടുക്കുന്നു. ശില്പകലാജീവിതത്തിൽ ആദ്യഘട്ടം മാജൻ ജയിച്ചു. ഇനി എന്തുചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് നിർണ്ണായകം. സ്വയം അനുകരിക്കാതെ, ആവർത്തിക്കാതെ.

കർഷകത്തൊഴിലാളികളുടെ

പുനരധിവാസം

**ഒരു കേരളീയഗ്രാമത്തിലെ
അനുഭവപാഠങ്ങൾ**

പി. ശിവാനന്ദൻ

അസമത്വത്തിന്റെ നിണ്ടലമിത്രമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സുഗമമായ വികസനത്തിന് അവസരം നീക്കേണ്ടതല്ലെങ്കിൽ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ പുനരധിവാസത്തിനായുള്ള പ്രത്യേക നയപരിപാടികൾ ആവശ്യമാണെന്നത് പൊതുവേ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു സ്വീകരിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ രണ്ടുവിധമാണ്. സാമാന്യമായതും നിശ്ചിതവിഭാഗങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതും. ഇവ രണ്ടും പരസ്പരപൂരകങ്ങളാണ്. വികസനപ്രക്രിയയിൽ രണ്ടിനും നിർണ്ണായകമായ പങ്കുവഹിക്കാനുണ്ട്. 'പൊതു'നയപരിപാടികളുടെ ഫലം സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളിലൂടെ അറിയാനാവും. എന്നാൽ നിശ്ചിതവിഭാഗങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളവയുടെ കാര്യത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായ വിശകലനപഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ കാര്യക്ഷമതയുടെ ഉദാഹരണം ഈവിധമുള്ള അന്വേഷണം. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിലെ വളരെയേറെ വികസനപരിപാടികളിലെ ലക്ഷ്യവിഭാഗമായ കർഷകത്തൊഴിലാളിസമുദായങ്ങളിലെ ചിലരുടെ അനുഭവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു എളിയശ്രമമാണിവിടെ നടത്തുന്നത്. തിരുവിതാംകൂറിലെ കുറേപഴക്കം ചെന്ന ഒരു പുനരധിവാസകേന്ദ്രത്തെ ആസ്പദമാക്കി കർഷകത്തൊഴിലാളിസമുദായത്തിന്റെ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളിലും സാമൂഹ്യപദവിയിലും വികസനപരിപാടികളുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഫലമെന്തെന്നറിയുകയാണ് ഈ പഠനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

സ്വന്തമായി കൃഷിചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കർഷകത്തൊഴിലാളിജാതികളിൽപ്പെട്ടവർക്കുനൽകി അവരെ കുടിപാർപ്പിക്കുന്ന

പരിഷ്കരണം തീരുവിതാംകൂറിൽ 1938ൽ തന്നെ നടക്കുകയുണ്ടായി 1936ലെ പക്ഷേ പ്രവേശന വിളംബരത്തെ തുടർന്നാണിതുണ്ടായത്¹. ഉയർന്ന ജാതിക്കാരുടേയും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരുടേയും സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക-സാംസ്കാരിക വികാസങ്ങളിൽ സമാധാനപരമായ മാറ്റം നേടിയെടുക്കുകയെന്നതായിരുന്നു ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. സർവ്വാധികാരങ്ങളും കയ്യാടിയ ജന്മിമാരുടെ കീഴിൽ തലമുറകളായി അടിമകളെപ്പോലെ പുലയർ, പറയർ തുടങ്ങിയ കർഷകത്തൊഴിവാളികളിൽ പെട്ടവർ പണിയെടുത്തിരുന്നു. അവർ പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളായിരുന്നു. യജമാനന്മാരെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം. അതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികസ്വാതന്ത്ര്യത്തോടേയും പരമ്പരാഗതമായ ജാതിനിയമങ്ങളെ പേടിക്കാതെയും ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന, പുതിയ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് അവരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുമാത്രമേ അവരുടെ ജീവിതസാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. കുട്ടനാടിന്റെ കിഴക്കേ അതിർത്തിയിലുള്ള 'കുറിച്ചി' ഗ്രാമത്തിൽ 1938ൽ സചിവോത്തമപുരം കോളനിസ്ഥാപിച്ചതാണ് ഈ ദിശയിലുള്ള ആദ്യത്തെ നടപടി. തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ നാല്പതു കുടുംബങ്ങളെ ഈ ഗ്രാമത്തിലെ 112 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് കുടിപാർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മാതൃകാ കോളനി സ്ഥാപിച്ചത്. ഓരോ കുടുംബത്തിനും 25 സെൻറ് ഭൂമിയും രണ്ടു മുറിയുള്ള ഓടുമേഞ്ഞ വീടും കൊടുത്തു. ബാക്കി ഭൂമി സർക്കാർ മേൽനോട്ടത്തിൽ കൂട്ടുകൃഷിക്കായി മാറ്റിവെച്ചു. ഇതിന് ഒരു വാർഡനും കാവൽക്കാരനും കൃഷിയുദ്യോഗസ്ഥനുമുണ്ടായിരുന്നു. കപ്പ, തെങ്ങ്, തിറ്റപ്പല്ല, പച്ചക്കറിക എന്നിവ കൃഷി ചെയ്തതോടൊപ്പം കന്നുകാലിവളർത്തലും ഇവിടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നടത്തിപ്പിലെ അഴിമതിമൂലം ക്രമേണ ഈ സംരംഭം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നു. 1948 ആയപ്പോഴേയ്ക്കും പഴയ കുടിപാർപ്പുകാർക്കു പുറമേ നാല്പതു കുടുംബങ്ങൾക്കു കൂടിയിട്ടായി. അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും 25 സെൻറ് ഭൂമിയും വീടുപണിയാനുള്ള സാമഗ്രികളും നൽകി. പിന്നീട് എട്ടു കുടുംബങ്ങളെക്കൂടി ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ചു. അവർക്ക് കോളനിയിലെ കാലത്തൊഴുത്ത് പറ്റിക്കിപ്പണി താമസത്തിനുകൊടുത്തു. അവർക്കും 25 സെൻറു വീതം ഭൂമി നൽകി. 1951 ൽ കോളനി സർവ്വേയ്ക്കുശേഷം കോളനിയിലെ 88 കുടുംബങ്ങൾക്കും 50 സെൻറു തമിഴുഭൂമി വീതം നൽകി. കോളനിക്കു പുറത്തുള്ള തമിഴുഭൂമി 1957ലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റദ്ദാക്കലാലത്ത് ഭൂമഹിതകർഷകർ കയ്യേറുകയുണ്ടായി. അതിൽ 32 കുടുംബങ്ങൾക്ക് 25 സെൻറു വീതം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ, ഇപ്പോൾ നാലു ബ്ലോക്കുകളിലായി 120 കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. കോളനി സർവ്വേപ്രകാരം 1961 ലെ സെൻസസിൽ മൂന്നു ബ്ലോക്കുകളുടെ കണക്ക് എടുക്കുകയുണ്ടായി. 1961ലെ സർവ്വേയിൽ പദ്ധതിമൂലം കുടിപാർപ്പുകാരുടെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക പദവിയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എടുത്തുപറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് കൂടുതൽ സമഗ്രമായ ശ്രമങ്ങൾ വേണമെന്ന് ഉന്നിഷ്ഠയുകയുണ്ടായി. 1961നുശേഷം ഇവിടെ പല വികസന പദ്ധതികളും നടപ്പാക്കുകയുണ്ടായി. 1983 നവംബറിൽ സചിവോത്തമപുരം കോളനിയിൽ ഈ ലേഖകൻ ഒരു സർവ്വേ നടത്തുകയുണ്ടായി. മുൻപറഞ്ഞ പുതിയ പദ്ധതികൾക്കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ അധഃസ്ഥിതരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ പഠിക്കുകയായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം. വികസന ഏജൻസികളും ഈ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിലെ ജനങ്ങളും വളരെ നീണ്ട ഒരു കാലയളവിലെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായതുകൊണ്ട് ഈ 'ഗുണഭോക്താക്കളുടെ' കാര്യത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു.

ഈ പഠനത്തിന്റെ സംവിധാനം താഴെ പറയും പ്രകാരമാണ്. ഒന്നാമതായി ഇവിടുത്തെ കുടിപാർപ്പുകാരായ കർഷകത്തൊഴിവാളികളുടെ ജന്മ

1. സെൻസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, വോള്യം VII, കേരള, ഭാഗം VI C, പാ. 81

നാടായ കൂട്ടനാട്ടിൽ ഈ ജാതിക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്ന പരമ്പരാഗതമായ പങ്കും പരവിയുമാണ് ലഭ്യമായി വിവരിക്കുന്നത് നെല്ലറയായ കൂട്ടനാട്ടിൽനിന്ന് അതിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തേക്ക് ഇവരെ ക്രമേണ പുറന്തള്ളിയ സാമ്പത്തികവൈഷമ്യങ്ങൾ എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം പുതിയ കുടിപാർപ്പിന്റെ വിവരണമാണ്. 1961 ലെ സെൻസസിൽ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ വിലയിരുത്തൽ കാണാം. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 1983 ലെ സർവ്വേയുടെ വിശകലനത്തിലേയ്ക്കുകയ്ക്കുന്നു. വിശകലനത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു, ദുർവ്വടമസ്ഥിതയുടെ രൂപമാതൃകകൾക്കുവന്ന മാറ്റങ്ങളും വികസനപദ്ധതികളുടെ ഫലവും സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക രംഗത്തെയും തൊഴിൽക്ഷേമത്തിലേയും വികസനവുമാണ്. അവസാനമായി, കൂട്ടനാടൻ പാടശേഖരങ്ങളിലെ പണിയാളെന്ന ആദ്യകാലപദവിയിൽനിന്ന് തൊഴിലവസരങ്ങൾ കുറഞ്ഞുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിലനില്പിനുവേണ്ടി പോരാടിക്കുന്ന ആധുനികകാലത്തെ സംഘടിതമായ കൂലിവേലക്കാരെന്ന അവസ്ഥയിലേയ്ക്കു നയിച്ച ചരിത്രപരമായ മുന്നേറ്റവുമായി ഇവരുടെ അനുഭവത്തെ ബന്ധിപ്പിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നു.

1

കൂട്ടനാട്ടിലെ കർഷകത്തൊഴിലാളികൾ

ഈ കോളനിയിലെ എന്താണ് മുഴുവൻ കുടിപാർപ്പുകാരും² കൂട്ടനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കർഷകത്തൊഴിലാളിജാതികളിൽപ്പെട്ടവരാണ്. കൂട്ടനാട്ടിലെ ഇവരുടെ പൂർവ്വികരുടെ അർദ്ധധാനം പ്രകൃതിയുമായി മനുഷ്യനടത്തിയ സമരങ്ങളിലെ ഏറ്റവും അർപ്പണബോധത്തോടെയുള്ള ഒന്നായി കരുതപ്പെടുന്നു³. വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ചതുപ്പുനിലങ്ങൾ കൃഷിയിടങ്ങളായി മാറുന്നതിനാവശ്യമായ അർദ്ധധാനം പൂർണ്ണമായും നല്കിയത് ഇവരുടെ പൂർവ്വികരാണ്. ഇത് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കം മുതലേ നടന്ന പ്രക്രിയയാണ്. ഇവിടുത്തെ ചെളിപ്പാടങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും വിളകളുടെ ഉല്പാദനത്തിനും ഈ സമുദായത്തിന്റെ അർദ്ധധാന ശക്തിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അതേസമയം അവർ നിരാലംബരും നിരാധാരരുമാക്കി മാറ്റപ്പെട്ടു. പ്രതികൂലം മിതസ്ഥിതിയെ മെരുക്കുന്നതിനായി അവരനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങൾ ഏറെയാണെങ്കിൽകൂടി ഉല്പാദനസംവിധാനത്തിൽ അവർക്ക് നിത്യമായ ആശ്രിതത്വമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം—ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹ്യതരംതിരിവുകൾ—അവരുടെ ദാമിദ്യത്തെയും ദുരിതത്തെയും സാധൂകരിച്ചു. അത് ജാതിഭ്രൂണിയിൽ കർഷകത്തൊഴിലാളിജാതികളെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽനിർത്തി ഉയർന്ന ജാതിക്കാർക്കുവേണ്ടി കഠിനവും നിന്ദയുമായ ജോലികൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. സ്വത്തുടമസ്ഥതയ്ക്കോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനോ അടിസ്ഥാനപരമായ മാനുഷികാന്തസ്സിനോ അർഹമല്ലാത്തവരാക്കി. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യദശകങ്ങളിലും കർഷകത്തൊഴിലാളി ജാതികൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ അർഹമായ പദവി വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള നിയമനടപടികളും പരിഷ്കരണപ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഉയർന്നുവന്നെങ്കിലും 1947-ൽ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രാപ്തിയുടെ സമയത്തുപോലും ഈ പ്രദേശത്ത് നാടുവാഴിത്ത ഏകാധിപത്യ ബാധയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു.

എങ്കിലും, ആലപ്പുഴയിലെ വ്യവസായത്തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം വ്യാപകമായതോടെ ജനമിയും പണിയാളരും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന

2. അതേ പുസ്തകം.

3. വി. ആർ. പിള്ള, പി. ജി. കെ. പണിക്കർ, ലാൻഡ് റിക്ലമേഷൻ ഇൻ കേരള (ന്യൂദൽഹി: ഏഷ്യാ പബ്ലിഷിങ്ങ് ഹൗസ്), 1965

പരമ്പരാഗതമായ ആശ്രിത-യജമാനബന്ധവും തകരാൻ തുടങ്ങി⁴. കർഷകത്തൊഴി
ലാളികളുടെ സാമൂഹ്യാവബോധത്തിന്റെ വികാസം ക്രമേണ ശക്തമാവുകയും,
കൂട്ടനാട്ടിൽ സംഘടിതകർഷകത്തൊഴിലാളികളെന്ന ഒരു വർഗ്ഗം ഉടലെടുക്കുവാൻ
അത് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ
നടപ്പാക്കിയ ദുപരിഷ്കരണവും മിനിമംകൂലിവ്യവസ്ഥകളും മറ്റും അവർക്ക്
മെച്ചപ്പെട്ട സാമൂഹ്യാവബോധവും സ്വത്തിനും കൂലിക്കും പില അടിസ്ഥാന അവകാ
ശങ്ങളും നൽകുകയും ചെയ്തു.

യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ ഏതാണ്ടെല്ലാ സാമൂഹ്യാവശ്യങ്ങളും ക്രമേണ അപ
ത്യക്ഷമായി. എന്നാൽ കൂട്ടനാട്ടിലെ അവരുടെ സാമ്പത്തികതരക്കുറവ് അത്ര
യൊന്നും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. കൂടികിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയതുണു ദുരിയിൽ (മിക്കവാറും
ഒന്നോ രണ്ടോ സെന്ററുമുതൽ പത്തുസെന്ററുവരെയുള്ള ദുരി) നിന്നുള്ള വരു
മാനം അനുഭവിക്കാനുള്ള അവകാശം അവർക്കിരുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ
വാർഷികവരുമാനം കുറയുന്നില്ലെങ്കിലും ഏറെക്കുറെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ്.
വാസ്തവത്തിൽ, പലപ്പോഴും എടുത്തുപറയുന്ന 'കാർഷികകൂലിനിരക്കിന്റെ
വർദ്ധനവ്' പൊതുവെയുള്ള വിലക്കുറവുമൂലം ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുന്നു⁵.

മാത്രമല്ല, കൂലിനിരക്കുകൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശരാശരി പണികിട്ടുന്ന ദിവസങ്ങൾ
കുറഞ്ഞുവരുന്നതായി പലപറയങ്ങളും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനമാകെ
എടുത്താൽ ഒരു കർഷകത്തൊഴിലാളിക്ക് 1950 ൽ ശരാശരി 240 ദിവസത്തെ പണി
കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ 1971 ആകുമ്പോഴേക്കും അത് 120 ദിവസമായി കുറഞ്ഞു⁶.
കൂട്ടനാട്ടിൽ തൊഴിൽലഭ്യത അതിലുംതാഴെയാണ്. കാരണം, ഇവിടെ 90 ശതമാനം
പ്രദേശത്തും വർഷത്തിലൊരിക്കൽമാത്രമേ കൃഷിപ്പണി നടക്കുന്നുള്ളൂ⁷. 1977ലെ
കണക്കനുസരിച്ച് ശരാശരി തൊഴിൽദിവസങ്ങൾ 135 ആണ്. ഒരു തൊഴിലാളി
യുടെ ശരാശരി വരുമാനം ആയിരംരൂപയും⁸. ഒരുപക്ഷേപമാത്രമുള്ള പ്രദേശ
ങ്ങളിൽ മറ്റുസംഗമങ്ങളിലേതിന്റെ പകുതിയാണ് തൊഴിലാളികളുടെ വരു
മാനം⁹. സ്ഥിരവരുമാനമുള്ള മറ്റു തൊഴിൽസാധ്യതകൾ കുറവായതുകൊണ്ടും
ജനകൃഷിയുടെ സാഹചര്യമൂലവും കൂട്ടനാട്ടിലെ തൊഴിലാളികൾ ദിവസക്കൂലി
ക്കാരാണ്. അതാവട്ടെ വളരെക്കുറച്ചുദിവസത്തേക്കേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ.
തൊഴിൽലഭ്യതയെക്കുറിച്ച് അടുത്തകാലത്തു നടന്ന സംസ്ഥാനവ്യാപകമായ
സർവ്വേ അനുസരിച്ച് കൂട്ടനാട്ടിലെ ബഹുഭൂമിപക്ഷം തൊഴിലാളികൾക്കും 60 ൽ

4. ജോസഫ് താമരംഗലം, അഗ്രഗിയൽ ക്ലബ്ബ് കോൺഫ്ളിക്ട്: ദി പൊളിറ്റിക്കൽ മൊബിലൈ
സേഷൻ ഫെഡറേഷൻ ഇൻ കൂട്ടനാട്, സൗത്ത് ഇന്ത്യ, (യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫെഡറേഷൻ
ബ്രിട്ടീഷ് കൊളമ്പിയ പ്രസ്സ്) 1981.

5. കേരള സർക്കാർ, റിപ്പോർട്ട് ഫെഡറേഷൻ കൂട്ടനാട് എൻക്വയറി കമ്മീഷൻ (തിരുവനന്തപുരം), 1972
ഡയറക്ടറേറ്റ് ഫെഡറേഷൻ ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സാറ്റററിസാറ്ററിക്സ്, സാറ്റററി
സാറ്ററിക്സ് ഫോർ പ്ലാനിങ് 1980 (തിരുവനന്തപുരം) 1980.

6. ജോസഫ് താമരംഗലം, അന്വേഷണപ്രസ്താവന, പാ. 64

7. റിപ്പോർട്ട് ഫെഡറേഷൻ കൂട്ടനാട് എൻക്വയറി കമ്മീഷൻ

8. പി. ജി. കെ. പണിക്കർ, എംപ്ലോയ്മെന്റ്, ഇൻക. ആൻഡ് ഹുഡ്സ് ഇൻടേക്കം എമിഷൻ
സെലക്ടഡ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ലേബർ ഹെസ്ഫോറഡ്സ്, ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളി
റ്റിക്കൽ വിഷ്ലി, സ്പെഷ്യൽ നമ്പർ, ഒക്ടോബർ 1980.

9. ജോസ് പി. മെമ്പർ, ദ ലെസൺസ് ആൻഡ് നോൺ-ലെസൺസ് ഫെഡറേഷൻ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ
ലേബർ ആൻഡ് പോവർട്ടി, ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ വിഷ്ലി, സ്പെഷ്യൽ
നമ്പർ, ഒക്ടോബർ 1980.

താഴെ ദിവസമേ പണിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ¹⁰. ശേഷിക്കുന്നവർക്ക് 60 മുതൽ 120 ദിവസംവരെ പണികിട്ടി. 200 ദിവസത്തിലധികം പണികിട്ടിയവർ വളരെ ചെറിയ ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണ്.

തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ കുറവ് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ലഭ്യമായ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുരുഷന്മാർ കൃഷിപ്പണികളിൽനിന്ന് പിന്മാറുകയാണ്. സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽകൂടുതലായി അവരുടെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ¹¹. പുതിയതലമുറയിൽപ്പെട്ടവർ കൃഷിപ്പണിയിലേയ്ക്കുവരുന്നതിനേയും ഇതു ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലമുഴുന്നതിനും വെള്ളം പമ്പുചെയ്യുന്നതിനും യന്ത്രങ്ങളെത്തിയതോടെയും സ്ഥിരംബണ്ടുകൾ നിർമ്മിച്ചതോടെയും പഴയതലമുറയിലെ ആണുങ്ങൾ പണിയിൽനിന്നും പുറംതള്ളപ്പെടുന്നു. ഇതിനും പുറമേ തൊഴിലാളികളുടെ സേവനം കുറയ്ക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പരമ്പരാഗതമായി കൃഷിചെയ്തിരുന്ന നെല്പിന്തുപകരം മറ്റു സ്ഥിരവിളകൾ കൂട്ടുന്നതിൽ പലേടത്തും കൃഷിചെയ്തുതുടങ്ങിയത് തൊഴിൽ കമ്പോളത്തിൽ നിഷ്പയമായും ദുരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഞാറുനടുന്നതിനും കള പറിക്കുന്നതിനും കൊയ്ത്തിനും സ്ത്രീകളാണ് സാധാരണയായി നിയോഗിക്കപ്പെടാറ്. കൃഷിപ്പണിക്ക് കൂടുതലായി സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം അവരുടെ കുറഞ്ഞ കുലിനീരക്കാണ്. മൊത്ത അഭ്യാപന ഉപയോഗത്തിലുള്ള കുറവും ആൺതൊഴിലാളികളുടെ സംഖ്യയിലുള്ള കുറവും ഒരേസമയം നടക്കുന്ന പ്രക്രിയകളാണ്. ഈ രണ്ടു പ്രക്രിയകളുടേയും പ്രധാന ഇരകൾ ഉപജീവനത്തിന് കൃഷിപ്പണിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരുന്ന പരമ്പരാഗത കർഷകത്തൊഴിലാളി ജാതികളാണ്.

പണിക്കുറവും തന്മൂലമുള്ള വരുമാനക്കുറവും കൂട്ടുന്നതിലെ കർഷകത്തൊഴിലാളികളുടെ അഭോഗ്യത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പോഷകാഹാര നിലവാരം പരിതാപകരമാവുന്നു. താഴെയാണ് ¹². ആജോഹരി കലോറി ഉപയോഗം സാധാരണയുള്ളതിന്റെ പകുതിയിൽ താഴെയാണ് (44 ശതമാനം). സാമാന്യനില നിലപിന്നുപോലും ഇതു പോരയെന്നത് വ്യക്തമാണല്ലോ.

പൊതുവായ വികസനപരിപാടികളിലൂടെ കർഷകത്തൊഴിലാളിജാതികൾക്ക് കിട്ടിയ നേട്ടങ്ങൾ നിസ്സാരമായിരുന്നെന്നും, അവരുടെയിടയിലുണ്ടായ 'സമരോത്സുകത്വം' നേടിയെടുത്ത 'ഉയർന്നകുലി'യും അവരുടെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതി വളരെയൊന്നും മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നുമാണ് മേല്പറഞ്ഞ വിശകലനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

10'

സ്ഥിരമായി തൊഴിലില്ലാത്തവരുടെ കണക്ക് - തൊഴിൽ ദിവസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ (1980ൽ)

തൊഴിൽദിവസങ്ങൾ	സംസ്ഥാനത്താകെ (ശതമാനം)	ആലപ്പുഴ ജില്ല (ശതമാനം)	കൂട്ടനാട് താലൂക്ക് (ശതമാനം)
60-ൽ താഴെ	14.2	22.6	48.9
60-120	22.0	27.5	35.2
120-200	34.1	29.1	12.3
200-ൽ അധികം	29.7	20.8	3.6
ആകെ	100.0	100.0	100.0

11 തൊഴിൽമേഖലയിൽ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ പിന്തള്ളുന്ന പ്രവണത കേരളത്തിന്റെ രണ്ടു 'നെല്പറ'കളിലും - കൂട്ടനാട്ടിലും പാലക്കാട്ടും - കണ്ടുവരുന്നു.

12. പി. ജി. കെ. പണിക്കർ, അതേ പുസ്തകം.

കുട്ടനാട്ടിൽനിന്നു പുറത്തേയ്ക്ക്

1961നും 1971നുമിടയ്ക്ക് കുട്ടനാട്ടു താലൂക്കിലെ പട്ടികജാതിക്കാരുടെ എണ്ണം 16,564-ൽ നിന്ന് 13,685 ആയിക്കുറഞ്ഞുവെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്¹³. മരണനിരക്ക് കൂടിയതായി തെളിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിനുകാരണം സമീപപ്രദേശങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള കുടിയേറ്റമാണെന്ന് കരുതാം. അവിടെ നടത്തിയ അന്വേഷണം ഇത് ശരി വയ്ക്കുന്നു. മെച്ചപ്പെട്ട അവസരംതേടി അനേകംപേർ കുറിച്ചിടയ്ക്കുള്ള മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലേയ്ക്ക് കുടിയേറിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക പദവിയിലുണ്ടായ മാറ്റമെന്ത് എന്നത് പറയാൻപറ്റാമെന്ന്; പ്രത്യേകിച്ചും, അവർ നിങ്ങളാളത്തെ വികസനപരിപാടികളുടെ ലക്ഷ്യവിഭാഗമായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത പരിഗണിക്കുമ്പോൾ. കുറിച്ചിടകോളനിയെക്കുറിച്ചുള്ള സൂക്ഷ്മപഠനത്തിന്റെ നിഗമനങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നതിനുമുമ്പ് 1961ലെ സെൻസസ് സർവ്വേ പ്രസ്തുത പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം.¹⁴

1961-ലെ സെൻസസ് സർവ്വേ

ഇടനാടിന്റെ ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതുമായ പ്രദേശങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ് കുറിച്ചിഗ്രാമം. ഗ്രാമത്തിലെ താഴ്ന്നപ്രദേശത്തെ വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് തെക്കു-വടക്കായി ചങ്ങനാശേ്ശരി-3കാട്ടയം തോട് കടന്നുപോകുന്നു. തോടിന്റെ കിഴക്കു ഭാഗത്തുള്ള അല്പം ഉയർന്നപ്രദേശത്ത് നെൽവയലുകൾ കാണാം. ഗ്രാമത്തിന്റെ ഉയർന്നഭാഗത്ത് എം. സി. റോഡിൽനിന്നു വളരെയകലെയല്ലാതെയാണ് പുനരയി വാസകോളനി. റോഡിന്റെ കിഴക്കുവശത്ത് പലയിനം തോട്ടവിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തുള്ള താഴ്ന്നസ്ഥലങ്ങൾ കുട്ടനാട്ടിലെ പുഞ്ചപ്പാടങ്ങളോടുചേർന്നുകിടക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കുട്ടനാട്ടിൽ കൃഷിപ്പണി ഏറെയുള്ളപ്പോൾ കോളനിയിലെ ആളുകൾക്ക് അവിടെ പണികിട്ടും. സെപ്തംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള പണിക്കാലത്ത് വളരെയേറെ പണിക്കാർ, പ്രത്യേകിച്ചും പമ്പരാഗത കർഷകത്തൊഴിലാളികളായ പുലയരും പറയരും, കുട്ടനാട്ടിൽ പണിക്കുപോകുന്നു. എന്നാലും ഒരു കുടുംബത്തിലെ മണ്ടോ മുന്നോ പേർക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ദിവസമെല്ലാവിന് തികയുകയില്ല. യന്ത്രവത്കരണത്തോടെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കുറഞ്ഞതുമൂലം കോളനിവാസികളിൽ ഏതാനുംപേർ കലപണിക്കും മറ്റും പോയിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

1961-ലെ സെൻസസ് പ്രകാരം കോളനിയിലെ ജനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുടേയും പുരുഷന്മാരുടേയും എണ്ണം ഏതാണ്ട് തുല്യമാണ്. അവരിൽ പകുതിയോളം പേർ കർഷകത്തൊഴിലാളികളാണ് (ആകെ ജനങ്ങളുടെ 45.23%). മറ്റൊരു നല്ലപങ്ക് വിദ്യാർത്ഥികളും (37.69%). ഈ രണ്ടുവിഭാഗങ്ങളിലും സ്ത്രീകളുടേയും പുരുഷന്മാരുടേയും സംഖ്യ ഏറെക്കുറെ തുല്യമാണ്. കോളനിജനങ്ങളിൽ വളരെച്ചെറിയൊരു വിഭാഗത്തിന് സർക്കാർജോലിയുള്ളത് (2.88%). ഇതിൽ സ്ത്രീകളുടെ സംഖ്യ വളരെ തുച്ഛമാണ് (അമശതമാനത്തിൽ താഴെ). ഗണ്യമായൊരു വിഭാഗം (എട്ടു ശതമാനത്തോളം) വിട്ടുജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; സ്വാഭാവികമായും

13. ആലപ്പുഴ ജില്ല സെൻസസ് ഹാൻഡ്ബുക്ക്, 1961, 1971

14. സെൻസസ് ഫെ് ഇന്ത്യ 1961, വാല്യം VII, ഭാഗം VI C, വില്ലേജ് സർവ്വേ മോണോഗ്രാഫ്സ്, പാ. 81-140.

സ്ത്രീകളാണ് കൂടുതലായും. മറ്റു തൊഴിൽമേഖലകളിൽ എർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ മൊത്തം കോളനിജനസംഖ്യയുടെ അഞ്ചുശതമാനം വരും. ഇതിൽ ദുരിപക്ഷവും പുരുഷന്മാരാണ്.

സാക്ഷരത പൊതുവേ ഉയർന്നതാണെങ്കിലും (75%) ലോവർ പ്രൈമറിക്കുപുറം വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയവർ കുറവാണ്. 26 വയസ്സിനുമുകളിലുള്ളവരുടെ ഇടയിലാണ് നിരക്ഷരത കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്. അവരിൽ പകുതിയോളം പേർക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയില്ല.

കോളനി തുടങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ എതാണ് എല്ലാകുടുംബങ്ങൾക്കും 75 സെന്റ് ദുരി വിതം നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും കുടുംബത്തിലെ ഭാഗംവെയ്ക്കലിനുശേഷം 1961 ആയപ്പോഴേയ്ക്കും പലർക്കും ചെറിയ തുണുദുരികളേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ശരാശരി 50 സെന്റാണ് കുടുംബസ്വത്ത്. വിലപനയും പാട്ടംകൊടുക്കലും നിരോധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും 24 പേരെങ്കിലും കിഴ്ചാട്ടത്തിനു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 80 ശതമാനം കർഷകത്തൊഴിലാളികുടുംബങ്ങളിലും ആരോഗ്യ മാനുവൽമാനം 17 രൂപയാണ്. ബാക്കി 20 ശതമാനത്തിലത് 20 രൂപയാണ്. 1951-61 കാലത്ത് ആർക്കും ആസ്തി കൂടിയിട്ടില്ല. വാസ്തവത്തിൽ പല കുടുംബങ്ങളുടേയും ആസ്തി കുറയുകയാണുണ്ടായത്. കടബാധ്യത കൂടിയിട്ടുണ്ടുതാനും.

1983-ലെ സർവ്വേ

1961നു ശേഷമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ കോളനിയുടെ സ്വതന്ത്ര സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തികപരവി ക്രമേണ ഇല്ലാതായിരുന്നു കാണാം. അധിവാസ രീതിക്കുമാത്രമേ മാറ്റം വരാതിരുന്നുള്ളൂ. അതും ആദ്യകാല കുടിപാർപ്പിന്റെ ചിലഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം. പുറംസമ്പദ്വ്യവസ്ഥമേഖലയ്ക്കുള്ള ആശ്രയം കൂടുകയും അധികൃതർ ദുരിമേയ്ക്കുള്ള പിടി അയയുകയും ചെയ്തു. കോളനിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി കുറച്ചിഗ്രാമത്തിലെ സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങളുടെ പൊതുപ്രവണതകൾ നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാം.

1961-ൽ കുറച്ചിഗ്രാമത്തിലെ മൊത്തം ജനസംഖ്യ 17,661 ആയിരുന്നു. ഇത് 1971 ആയപ്പോഴേയ്ക്കും 21,785 ആയും 1981ൽ 25,357 ആയും ഉയർന്നു (ശതമാന വർദ്ധനവ് യഥാക്രമം 21.35, 16.41). ഇതേകാലയളവിൽ പട്ടികജാതിക്കാരുടെ എണ്ണം 1206ൽ നിന്ന് 2,385 ആയും 3,014 ആയും വർദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി (ശതമാനവർദ്ധനവ് യഥാക്രമം 97.76, 26.37). 1961ൽ മൊത്തം ജനങ്ങളുടെ 6.8 ശതമാനം പട്ടികജാതിക്കാരായിരുന്നു, 1971 ആയപ്പോഴേയ്ക്കും 10.9 ശതമാനമായും 1981ൽ 12.9 ശതമാനമായും ഉയർന്നു. 1981ൽ ഗ്രാമജനസംഖ്യയുടെ 81.7 ശതമാനം സാക്ഷരരായിരുന്നു. പക്ഷേ പട്ടികജാതിക്കാരുടെ സാക്ഷരതാശതമാനം 72.5 മാത്രം. ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളിൽ 32 ശതമാനംപേർ തൊഴിലുള്ളവരാണ്. എന്നാൽ പട്ടികജാതിക്കാരിൽ 40 ശതമാനത്തോളം പേർ തൊഴിൽപെയ്യുന്നവരാണ്. മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ മൂന്നു ശതമാനം കർഷകരായിരിക്കെ, പട്ടികജാതിക്കാരുടെ 0.2 ശതമാനം മാത്രമേ കൃഷി കാരായുള്ളൂ. എന്നാൽ പട്ടികജാതിക്കാരായ കർഷകത്തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം പൊതുനിരക്കിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് (യഥാക്രമം 28ഉം 14.8ഉം ശതമാനം).

1960കളിൽ ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനവ് ഉയർന്ന തോതിലായിരുന്നുവെന്ന് നാം കണ്ടു. പട്ടികജാതിക്കാരുടേത് പൊതുവിലുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതലും. ഇതിനു കാരണം ഗ്രാമത്തിലെ തരിശുഭൂമിയിൽ നടന്ന കുടിയേറ്റമാണ്.

1951 ൽ 289 എക്കർ തരിശുഭൂമിയുണ്ടായിരുന്നു. 1971 ആയപ്പോഴേയ്ക്കും അത് തീർത്തും ഇല്ലാതായി.

സാക്ഷരത 1961-ൽ കുറവായിരുന്നെങ്കിലും (63.9%) പിന്നീടത് ജില്ലയുടെ പൊതുനിലവാരത്തിലേയ്ക്ക് (81.7%) ഉയർന്നു. ഇന്ന് പട്ടികജാതിക്കാരുടെ സാക്ഷരതാ നിലവാരം മറുപള്ളവരുടേതിനെക്കാൾ വളരെയാണ്. താഴെപ്പട്ടിക സാക്ഷരതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഗ്രാമം ഉൾപ്പെടുന്ന കോട്ടയം-ജില്ല കേരളത്തിൽ എന്നും മുൻപന്തിയിലായിരുന്നുവെന്നത് ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുറിച്ചിയിലെ പട്ടിക ജാതിക്കാരുടെ തൊഴിൽപങ്കാളിത്തം കൂടിയിട്ടുണ്ട്; സാമ്പത്തികപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വൈവിധ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചെറുകുടുംബമെന്ന തത്വം അവർ സ്വീകരിച്ചു; ജനന-മരണ നിരക്കുകൾ കുറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും അവരുടെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതിനനുസരിച്ച മാറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ല.

ഇന്ന് കോളനിയിലെ സാക്ഷരത 87.4 ശതമാനത്തോളമാണ്. സ്ത്രീകളിലാണ് നിരകൃഷരർ കൂടുതൽ; അവരുടെ സംഖ്യ പുരുഷന്മാരുടെ ഇടയിലെ നിരകൃഷരരുടെ ഇരട്ടിയോളം വരും (യഥാക്രമം 16 ശതമാനവും 8 ശതമാനവും). ഇവരിൽ ദുരിപക്ഷവും പ്രായംചെന്നവരാണ്. സാക്ഷരരിൽ മിക്കവാറും സ്ത്രീകൾ ഏതാനും വർഷത്തെ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമേ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. വളരെ കുറച്ചു സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ പത്താംതരത്തിനും അതിനപ്പുറവും എത്തുന്നുള്ളൂ (10 ശതമാനത്തോളം). പുരുഷന്മാരിൽ 25 ശതമാനം പേർ ഹൈസ്കൂൾവിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കുന്നുണ്ട്. ഏഴുശതമാനത്തിനടുത്ത് പുരുഷന്മാർ തുടർന്നുപഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത ഉള്ളവരും അപൂർവ്വമല്ല. പക്ഷേ അവർ ഈ പ്രദേശത്ത് സ്വന്തം സമ്പാദിച്ചും വിവാഹബന്ധത്തിലൂടെയും പുതുതായി വന്നു ചേർന്നവരാണ്. 1930കളിലാണ് കോളനി തുടങ്ങിയതെങ്കിലും ആദ്യകുടിപാർപ്പുകാരിൽ ആർക്കും വിദ്യാഭ്യാസകാര്യത്തിൽ കാര്യമായ ഉയർച്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ല; പല ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളും അടുത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുപോലും. ഇപ്പോൾ കുറേപ്പേർ കോളേജുകളിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ സ്ഥിരവരുമാനമുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു വന്നവരാണ്. ഒരു കുടുംബത്തിലുടനീളം നെയ്ത്തുപരിശീലനകേന്ദ്രവും പണ്ടുതന്നെ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമുണ്ടായിട്ടില്ല. അടുത്ത കാലത്ത് മാത്രമാണ് മിഡിൽസ്കൂൾ നിലവിൽ വന്നത്. നെയ്ത്തുകേന്ദ്രം പഴയ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ്. മണോ മുന്നോ കൊല്ലംകൊണ്ട് നെയ്ത്തിന്റെ പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു. കോളനിയിലെ പലരും നെയ്ത്തുപഠിച്ചു വെങ്കിലും ജോലികിട്ടുന്നോളമുള്ള പരിശീലനം ആർക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കുറവായതുകൊണ്ട് ഈ പദ്ധതി തടയാൻ കഴിയാത്തതാണെന്ന് കോളനിവാസികൾ കരുതുന്നു.

1961-വരെ കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ ഗ്രാമം നിലനിന്നിട്ടുള്ളത്. വളരെ യേറെ ചെറുകിടകൃഷിക്കാർ ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടുകളിലെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനവുമൂലം ഇവർക്കും പുതുതായിവന്നവർക്കും കർഷകത്തൊഴിലാളികളാകേണ്ടിവന്നു. അന്ന് കുട്ടനാട്ടിൽ അതിന് അവസരമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കുട്ടനാട്ടിൽ തൊഴിലാളികൾ വേണ്ടത്രയായതോടെ ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾ മറുപള്ളവരുടേതിലേയ്ക്ക് നീങ്ങിത്തുടങ്ങി. കുറേപ്പേർക്ക് അടുത്തുള്ള ചില വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തൊഴിൽക്കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു. ചിലർക്ക് സർക്കാർ-സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജോലികിട്ടി. ഇവിടുത്തെ ആദ്യകാല കുടിപാർപ്പുകാർ ഈ മാറ്റത്തിനു വിധേയമായി. 1983-ലെ സർവ്വേയുടെ സമയത്ത്

കോളനിയിലെ സമ്പദ്ഘടന ഗ്രാമത്തിലെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളുടേതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല.

വില്ലേജ് രേഖകളിൽ 120 കുടുംബങ്ങളെ ഇവിടെ പാർപ്പിച്ചതായി കാണുന്നു. ഞെങ്കിലും എല്ലാവരേയും ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്താനായെന്നു വരില്ല. 1983-ലെ സർവ്വേ സമയത്ത് 99 കുടുംബങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അവരിൽ ആദ്യകാലകുടിപാർപ്പുകാരും അവരുടെ പിൻതലമുറകളും അവരുടെ സ്വന്തം ഇപ്പോൾ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന വരും പെടും. മൂലീകരണസമയത്തെ കോളനി(പ്രദേശത്ത് പാർക്കുന്നവരാണ് ഇവർ.

മൊത്തം ആറുസമുദായങ്ങളിൽപ്പെടുന്നവരാണ് കോളനിനിവാസികൾ. ദുരിപക്ഷവും പുലയരാണ് (99 കുടുംബങ്ങളിൽ 76). നാലു പറയകുടുംബങ്ങളും രണ്ടു നായാടി കുടുംബങ്ങളുമടക്കം പട്ടികജാതിക്കാരായ 82 കുടുംബങ്ങളാണ് ആകെ. പുതുതായി വന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ രണ്ടുപുലയകുടുംബങ്ങളൊഴികെ ഉള്ളവർ പട്ടികജാതിയിൽ പെടാത്തവരാണ്. സർവ്വേ നടത്തിയ 99 കുടുംബങ്ങളുടെ തരംതിരിവുകൾ പട്ടിക വ്യക്തമാക്കുന്നു (പട്ടികകൾ ഒന്ന്, രണ്ട്).

പട്ടിക - ഒന്ന്

സർവ്വേചെയ്ത കുടുംബങ്ങൾ : സമുദായം, തലമുറ തിരിച്ച്

സമുദായം	കുടുംബവിഭാഗം		പുതുതായി വന്നവർ	ആകെ
	ആദ്യകാല കുടുംബം	പിൻ തലമുറ		
പുലയർ	34	40	2	76
പറയർ	2	2	0	4
നായാടി	2	0	0	2
ഇഴയർ	3	1	6	10
വിശ്വകർമ്മ	1	2	2	4
ക്രിസ്ത്യാനി	1	0	3	3
ആകെ	41	45	13	99

പട്ടിക - രണ്ട്

കുടുംബങ്ങളുടെ പഴക്കം

സമുദായം	നിലവിലുള്ള കുടുംബങ്ങളുടെ പഴക്കം					ആകെ
	40 വർഷത്തിനുമേൽ	30-40	20-30	10-20	1-10	
പുലയർ	17	20	20	5	14	76
പറയർ	0	0	3	1	0	4
നായാടി	0	0	2	0	0	2
ഇഴയർ	1	2	2	0	5	10
വിശ്വകർമ്മ	0	1	0	0	3	4
ക്രിസ്ത്യാനി	0	0	0	1	2	3
ആകെ	18	23	27	7	24	99

കുടുംബങ്ങൾക്ക് തുടക്കത്തിലും 1983ലും കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ഭൂസ്വത്തിന്റെ പിന്തുണ പട്ടിക - മൂന്ന് നൽകുന്നത്. കൈവശഭൂമിയുടെ ശിഥിലീകരണം ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പട്ടിക - മൂന്ന്

ഭൂമി ശിഥിലീകരണ പ്രക്രിയ

ആദ്യകാല സ്വത്ത് (സെൻറ്)	കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം തിരിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ സ്വത്ത് (സെൻറ്)						ആദ്യകാലം	
	10-ൽ താഴെ	10-19	20-29	30-49	50-99	100-ൽ അധികം	കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	ആകെ ഭൂമി (സെൻറ്)
10-ൽ താഴെ	2	—	—	—	—	—	2	11
10-19	—	11	1	—	1	—	13	214
20-39	—	1	13	1	—	1	16	388
40-49	—	—	—	3	—	—	3	111
50-99	6	5	14	26	13	1	65	4864
100-ൽ അധികം	—	—	—	—	—	—	—	—
ഇപ്പോൾ കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	8	17	29	30	14	2	99	5588
ഇപ്പോൾ ആകെ ഭൂമി (സെൻറ്)	55	274	695	1184	904	189		
(ആകെ 3301 സെൻറ്)								

പട്ടിക കാണിക്കുന്നത് ആദ്യകാലത്ത് മൊത്തം 55.85 ഏക്കർ കരഭൂമിയാണ് 99 കുടുംബങ്ങൾക്കായി ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ്. ഇന്ന് 33.01 ഏക്കറായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ ബഹുഭൂമിപക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്കും (65 കുടുംബങ്ങൾക്ക്) 50 സെൻറ് മുതൽ ഒരേക്കൽവരെ ഭൂമിയുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ 13 കുടുംബങ്ങൾക്ക് അത് നിലനിൽത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. മറ്റ് 26 കുടുംബങ്ങളുടെത് 30 മുതൽ 49 സെൻറ് വരെയായി പരുങ്ങി; കൂടാതെ 25 കുടുംബങ്ങളുടെത് 30 സെൻറിനു താഴെ മാത്രമുള്ള തുണ്ടുഭൂമികളുമായി. ഇവരിൽ ആറു കുടുംബങ്ങളുടെ കൈവശം 10 സെൻറിനു താഴെ വരുന്ന വീട്ടുവളച്ചുമാത്രം. തുടക്കത്തിൽ 50 സെൻറിനുമേൽ ഭൂമിയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിനുമാത്രമേ ഭൂവിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.

ഇതുകൂടെ കുടുംബനാമന്റെ പെൻഷനും ഉദ്യോഗസ്ഥരായ രണ്ടു കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ശമ്പളവും ഒരു ചെറിയ പലചരക്കുകടയിൽനിന്നുള്ള വരുമാനവും വഴിയാണ് സാധ്യമായത്.

കുട്ടനാട്ടിൽ 9 എക്കർ പാടംവാങ്ങാൻ ഈ കുടുംബത്തിനു കഴിഞ്ഞു. മൊത്തം 99 കുടുംബങ്ങളിൽ 42 കുടുംബങ്ങൾ ആദ്യകാലസ്വർത്തം നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അഞ്ചു കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭൂവിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സ്വർത്തം ഭാഗികമായി നഷ്ടപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. അവരിൽ 16 കുടുംബങ്ങൾ സ്വർത്തം വിറ്റത് ചികിത്സയ്ക്കും 15 കുടുംബങ്ങൾ വിവാഹാവശ്യത്തിനും എഴു കുടുംബങ്ങൾ വീട്ടുചെലവിനുമായിരുന്നു. കൃഷിയാവശ്യങ്ങൾക്കും സ്വകാര്യാവശ്യത്തിനുമായി 56 കുടുംബങ്ങൾ വായ്പയെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

കോളനിയിലെ ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇന്നും കൃഷിപ്പണിയെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്നു. 67 കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രധാനവരുമാനമാർഗ്ഗം കൃഷിപ്പണിയും കാർഷിക ജോലികളുമാണ്. മൂന്നുകുടുംബങ്ങൾ കൃഷിചെയ്യുന്നവരായുണ്ട്. സർക്കാർ ജോലിയിൽനിന്നു വരുമാനമുള്ള 19 കുടുംബങ്ങളാണുള്ളത്. എട്ടുകുടുംബങ്ങളിൽ മരപ്പണി, തുന്നൽ, കള്ളുചെത്ത് തുടങ്ങിയ വിദഗ്ദ്ധജോലികൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. മറ്റു രണ്ടുവീട്ടുകാർ ചെറിയതോതിലുള്ള കച്ചവടസംരംഭങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സമുദായത്തിലുള്ള കണക്ക് പട്ടിക - നാലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

പട്ടിക - നാല്

കുടുംബങ്ങളുടെ വരുമാനമാർഗ്ഗങ്ങൾ

സമുദായം	പ്രധാന വരുമാനമാർഗ്ഗം					ആകെ
	കൃഷിപ്പണി	മാസ ശമ്പളം	വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽ	കൃഷി	കച്ചവടം	
പുലയർ	60	10	3	3	—	76
പറയർ	2	1	1	—	—	4
നായാടി	2	—	—	—	—	2
ഇഴയർ	3	3	2	—	2	10
വിശ്വകർമ്മ	—	2	2	—	—	4
ക്രിസ്ത്യാനികൾ	—	3	—	—	—	3
ആകെ	67	19	8	3	2	99

കോളനിയിലെ സർവ്വേ ചെയ്ത 99 വീടുകളിലെ ആകെ ജനസംഖ്യ 601 ആണ്; 325 പുരുഷന്മാരും 276 സ്ത്രീകളും. ആൺ-പെൺ അനുപാതം 1961-ൽ 89 ആയിരുന്നത് 1983 ആയപ്പോഴേയ്ക്കും 85 ആയി കുറഞ്ഞു. എങ്കിലും കുടുംബത്തിലെ ശരാശരി അംഗസംഖ്യ 5.24-ൽ നിന്ന് 6.07 ആയി വർദ്ധിക്കുകയാണുണ്ടായത്. പുതിയ തലമുറയിൽ ജനനനിരക്ക് കുറയുന്നുണ്ട്. കുടാതെ ശിശുമരണനിരക്കും മൊത്തം മരണനിരക്കും പുതിയ തലമുറയിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുടുംബങ്ങളുടെ ജനനവും മരണവും ജനങ്ങളുടെ പരിമിതമായ വിഭവാടിത്തറ ഗുരുതരമായി ശോഷിച്ചുപോകുന്നതിലേയ്ക്ക് നയിക്കും. അതുകൊണ്ട് വളരെക്കുറച്ച് കുടുംബസ്വർത്തം അവകാശികളാകുന്ന ഇന്നത്തെ തലമുറ കുടുംബവലിപ്പം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്.

കൂടാതെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മേന്മയും മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളും, എല്ലാറ്റിനുമുപരി തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ അനിശ്ചിതത്വവും കൂടുംബ വലിപ്പം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

1983-ലെ സർവ്വേ അനുസരിച്ച് കോളനിയിലെ ആകെ തൊഴിൽപങ്കാളിത്ത നിരക്ക് 39.4 ശതമാനമാണ്. പട്ടികജാതിക്കാർക്കിടയിൽ തൊഴിൽപങ്കാളിത്തം പുരുഷന്മാരുടേത് 48.9 ശതമാനവും സ്ത്രീകളുടേത് 28.6 ശതമാനവുമാണ്. കർഷകത്തൊഴിലാളിസ്ത്രീകളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടും പട്ടികജാതിക്കാരാണ്. മറ്റു സമുദായങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളുടെ തൊഴിൽപങ്കാളിത്തം പൊതുവേ കുറവാണ്. മിക്കവരും വീട്ടുജോലികളിൽ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

തൊഴിലവസരങ്ങളിൽവന്ന മാറ്റം മനസ്സിലാക്കുവാനായി കോളനിയിലെ 294 പേരുടെ വിവരങ്ങൾ ഈ ലേഖകൻ ശേഖരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവരിൽ 183 പുരുഷൻമാരും ശേഷം 111 പേർ സ്ത്രീകളുമാണ്. ആദ്യകാലത്ത് ഇവരിൽ 27 പേർ ആശ്രിത കർഷകത്തൊഴിലാളികളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊരു വിഭാഗം ഇന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിക്കഴിഞ്ഞു. ആദ്യകാലത്ത് സാധാരണ കർഷകത്തൊഴിലാളികളായിരുന്ന 20 പുരുഷന്മാരിൽ നാലുപേരെ ഇന്ന് ആ തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളു. കർഷകത്തൊഴിലാളിസ്ത്രീകളുടെ എണ്ണത്തിൽ അത്രത്തന്നെ കുറവുണ്ടായിട്ടില്ല. മുമ്പ് 83 പേരുണ്ടായിരുന്നിടത്ത് ഇന്ന് 58 പേരുണ്ട്. കുലിപ്പണിക്കുപോകുന്നവരുടെ മൊത്തംസംഖ്യയിൽ മാറ്റമില്ല. എന്നാൽ പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം 97ൽ നിന്ന് 90 ആയിക്കുറഞ്ഞപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം എഴിൽനിന്ന് 14 ആയി ഇരട്ടിച്ചു. മാസശമ്പളക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ കാര്യമായ വർദ്ധനവില്ല. മുമ്പ് 33 പേരായിരുന്നു മാസശമ്പളക്കാർ. ഇന്നത് 36 ആയിട്ടുണ്ട്. കച്ചവടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നവരുടെ എണ്ണം തുടക്കത്തിൽ മൂന്നായിരുന്നു; ഇന്ന് എട്ടുപേർ കച്ചവടക്കാരാണ്. ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു വശം തൊഴിലില്ലായ്മയുടേതാണ്. ആദ്യകാലത്ത് സർവ്വേ ചെയ്ത വരെയും തന്നെ എന്തെങ്കിലും തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്ന് 55 പേർ (24 പുരുഷന്മാരും 31 സ്ത്രീകളും) തൊഴിൽ രഹിതരാണ്. പക്ഷേ ഇവരിൽ കുറച്ചുപേർ വ്യവസായം, വീട്ടുജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന യുവതികളും ആണ്. മറ്റുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും തൊഴിലവസരങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകഴിയുന്നു.

ഉയർന്നതൊഴിൽപങ്കാളിത്തം ഉയർന്ന വരുമാനം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നില്ല. മാസശമ്പളക്കാരെ (അവർ തൊഴിലെടുക്കുന്നവരുടെ 15 ശതമാനം വരും) മാറ്റി നിർത്തിയാൽ വർഷംമുഴുവൻ തൊഴിൽ കിട്ടുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെക്കുറവാണ്. 26 ശതമാനത്തോളംവരുന്ന കർഷകത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭാഗികമായി മാത്രമേ ജോലിയുള്ളൂ. നിത്യവൃത്തിക്കുള്ളത് നേടാമെന്നല്ലാതെ അവർക്ക് മിച്ചംവെക്കാനാവില്ല. 46 ശതമാനം വരുന്ന കുലിപ്പണിക്കാരുടെ സ്ഥിതിയും വളരെയൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല. അവരിൽ ചുമടുണിയൊരു വിഭാഗത്തിന് (2.51%) സമ്പാദിക്കാനാവില്ല. എന്നാൽ അതിലേറെപ്പേർക്ക് (3.35%) വരുമാനം നിത്യവൃത്തിക്ക് തീയാകുന്നില്ല. ശേഷം 47.69 ശതമാനംപേർക്ക് വരുമാനവും ചെലവും ക്ഷാ്ടിച്ച് ഒത്തുപോകാൻ കഴിയുന്നു. മാസശമ്പളക്കാരിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടുപേർക്കും സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മാസശമ്പളക്കാർ ന്യൂനപക്ഷമാണെന്ന് നേരത്തേ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ.

മരണവും രോഗവുംപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വരുമാനത്തിന്റെ നല്ലൊരു പങ്ക് അപഹരിക്കുന്നുണ്ട്. പല കൂടുംബങ്ങളും സ്വന്തം വിലക്കേണ്ടിവന്നത് ചികിത്സയ്ക്കും വിവാഹത്തിനുമെന്നെന്ന് നാം കണ്ടു. സ്ത്രീധനസമ്പ്രദായം കോളനി

യിൽ പരക്കേയുണ്ട്. സ്ത്രീധനമോ ആർഭാടമോ ഇല്ലാതെ ചുരുക്കം വിവാഹങ്ങളേ നടക്കുന്നുള്ളൂ (3.4% മാത്രം). സ്ത്രീധനത്തിൽ മുൻഗണന സ്വർണ്ണത്തിനാണ്. ഗ്രാമത്തിലെ വിവാഹം കഴിച്ചുപോയ സ്ത്രീകളിൽ 42.04 ശതമാനം പേർക്ക് പണവും സ്വർണ്ണവും സ്ത്രീധനമായി കൊടുക്കേണ്ടിവന്നു. മറ്റെൊരു 17.04 ശതമാനം വിവാഹങ്ങളിൽ ദുരിയും സ്വർണ്ണവും, 11.36 ശതമാനം വിവാഹങ്ങളിൽ സ്വർണ്ണം മാത്രവും സ്ത്രീധനമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 9.06 ശതമാനം വിവാഹങ്ങളിൽ ദുരിമാത്രമായിരുന്നു സ്ത്രീധനം. 5.68 ശതമാനം വിവാഹങ്ങളിൽ പണവും അത്രതന്നെ വിവാഹങ്ങളിൽ ദുരി, സ്വർണ്ണം, പണം ഇവ മൂന്നും സ്ത്രീധനമായി കൈമാറുകയുണ്ടായി. ഗ്രാമത്തിലേയ്ക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചുവന്ന സ്ത്രീകൾ മിക്കവാറും (70.96 ശതമാനം) പണവും സ്വർണ്ണവുമാണ് സ്ത്രീധനമായി കൊണ്ടുവന്നത്. ദുരിമാത്രം സ്ത്രീധനമായി കൊണ്ടുവന്നവരുടേയും ദുരിയും സ്വർണ്ണവും കൊണ്ടുവന്നവരുടേയും ദുരി, സ്വർണ്ണം, പണം ഇവമൂന്നും കൊണ്ടുവന്നവരുടേയും എണ്ണത്തുല്യമാണ് (1.61% വീതം). വിവാഹത്തിലൂടെ ഈ ഗ്രാമവാസികൾക്ക് കിട്ടിയതിലേറെ ദുരി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

III

ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ കുട്ടനാട്ടിലെ പാടശേഖരങ്ങളിലും പരിസരത്തുമുള്ള കർഷകത്തൊളിലാളിജാതികൾക്കിടയിലെ മാറ്റത്തിന്റെ ചരിത്രപ്രക്രിയയുടെ ചില ഘടകങ്ങളാണ് പരിശോധിച്ചത്. മണ്ണിനോടും ജന്മിയോടും പൂർണ്ണമായ കുറുപുലർത്തിയിരുന്ന പരമ്പരാഗത കർഷകത്തൊഴിലാളിജാതികളാണ് കുട്ടനാടൻ കായൽനിലങ്ങൾ ആദ്യമായി കൃഷിക്കുപയുക്തമാക്കിയത്. ക്രമേണ സംഘടിതത്തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റേയും സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയബോധത്തിന്റേയും സ്വാധീനഫലമായി ജന്മി-അടിയൻ ബന്ധത്തിന് കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടായി. എന്നാൽ ഇന്നും പലതരത്തിൽ സാമ്പത്തിക വൈഷമ്യങ്ങൾ അവരെ വേട്ടയാടുന്നു. സംഘടിതസമരങ്ങളുടെ ഫലമായി കുലിക്കുടുത്ത് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ കുറവും പുരുഷന്മാരേക്കാൾ സ്ത്രീതൊഴിലാളികളെ നിയോഗിക്കുന്നതും പണത്തിന്റെ മുഖ്യശോഷണവും നേട്ടങ്ങളെ നിഷ്പ്രഭമാക്കി. യഥാർത്ഥത്തിൽ, കഷ്ടിച്ച് ഉപജീവനംപോലും ഉറപ്പില്ലാതെ ഇപ്പോഴും കുട്ടനാട്ടിലെ കർഷകത്തൊഴിലാളികൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

എന്നാൽ ദരിദ്രകർഷകത്തൊഴിലാളികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്ഥാപിച്ച സപ്തവാരാത്മകവും കോളനിയിലേയ്ക്ക് കുടിയേറിയ പല കുടുംബങ്ങൾക്കും നിസ്സാരമെങ്കിലും മെച്ചപ്പെട്ട അനുഭവമാണുള്ളത്. അവരെ വികസന പരിപാടികളുടെ ലക്ഷ്യമായി പരിഗണിച്ചതാണ് ഇതിനുകാരണം. കുറച്ചു ദുരിയും മറ്റുചില സഹായങ്ങളും അവരുടെ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടനാടിനടുത്തുതന്നെയായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവിടെപ്പോയി പണിയെടുക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും അവർ അനുഭവിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കാരണം ദുരി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും കടബാധയുതകൾ കുടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കോളനിയിലെ കർഷകജനതയിലുണ്ടായ തരംതിരിവുകൾ സമീപകാലസംഭവമാണ്. ആദ്യം ദുരികിട്ടിയിരുന്ന ചെറുകിടകർഷകർക്ക് ദുരിയിലുണ്ടായിരുന്ന നിയന്ത്രണം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായിതന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിലപനയും ഭാഗവയ്പും മൂലം ശരാശരിദുരി ഏതാനും സെന്റുകളായി ചുരുങ്ങി. തൊഴിലാളികൾ മിക്കവാറും ഭാഗികമായിമാത്രം പണിയുള്ളവരാണ്. വരുമാനം ദൈനംദിനാവശ്യങ്ങൾക്കേ തികയൂ. വിവാഹച്ചെലവും ചികിത്സയും അവരുടെ കടബാധയുത വർദ്ധി

ഷിച്ചു. എങ്കിലും കോളനി സ്ഥാപിച്ചതുകൊണ്ടുണ്ടായ നല്ലവശങ്ങൾ അവഗണിച്ചു കൂടാ. ശിശുമരണനിരക്കുകുറഞ്ഞു, സാക്ഷരത ഉയർന്നു. പക്ഷേ ഉപരിവിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർ അപൂർവമാണ്. തനമൂലം ഉയർന്നജോലിക്കർഹരായവർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കർഷകത്തൊഴിലാളിജാതികളുടെ പരമ്പരാഗതമായ സാമ്പത്തികാശ്രിതത്വവും ദാരിദ്ര്യവും ദുരിതകരിക്കാൻ നിശ്ചിതലക്ഷ്യംവെച്ചു നടത്തിയശ്രമം ഭാഗികമായേ വിജയിച്ചുള്ളൂവെന്നാണ് ഈ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതും ഇത്തരമൊരു അവസരം കിട്ടാത്ത കുട്ടനാട്ടിലെ മറ്റുമേഖലകളുമായി തട്ടിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ മാത്രം. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ കുറിച്ചികോളനിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ സൂക്ഷ്മ പഠനം വെളിവാക്കുന്നത് സമഗ്രമായ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക മാറ്റത്തിന് പകരം നില്ക്കാൻ ലക്ഷ്യവിഭാഗസമീപനത്തിന് കഴിയില്ല എന്നാണ്.

[വിവ: പി. ടി. തോമസ്]

പ്രളയവും വരൾച്ചയും

ഡാർജി ജോസ്

പരിസ്ഥിതിശാസ്ത്രം ഇന്നത്തെ ലോകക്രമത്തിൽ ഒരു അനിവാര്യതയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. എതാനും ആഴ്ചകൾക്കുമുമ്പ് തെക്കൻകേരളത്തിലുണ്ടായ മിന്നൽപ്രളയം സൃഷ്ടിച്ച അശാന്തതയുടെ പലായനം ഹൃദയഭേദകമാണ്. നദിതടപദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി പദ്ധതി അനുക്രമീകൃതമായ ലോബി നിർമ്മാണ സ്മിതം വാങ്ങി ഇത്തരം പദ്ധതികൾ പ്രളയത്തെ നിയന്ത്രിക്കുമെന്നത്. എഞ്ചിനീയർമാർ പടുകുറ്റൻ നിർമ്മിതികളുടെ അപമാണിതരണമൊഴിവാക്കി ആണയിടുന്നു. വികസനവിദഗ്ദ്ധർ പദ്ധതിമൂലം ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് വാചാലമാകുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം അവകാശവാദങ്ങളുടെ കഴമ്പില്ലായ്മ ഇന്നു പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്. പ്രളയവും വരൾച്ചയും തടയുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല അതിനു കാരണമാവുകയുണ്ടാകുന്നുവെന്നാണ് ഇത്തരം പദ്ധതികൾ എന്നു തെളിയിക്കുന്നു. പുതിയ അണക്കെട്ടുകൾക്കുവേണ്ടി മുറവിളികളുയരുന്നു. വികസന വിദഗ്ദ്ധരും നയകർത്താക്കളും ഒരു വീണ്ടുവിലാത്തതിന് അവർ ഇനിയും തയ്യാറല്ലെന്നു തെളിയിക്കുന്നതാണ് ആറു പുതിയ ജലസേചനപദ്ധതികൾക്കായി ലോകബാങ്കിന്റെ സഹായം തേടുന്ന ജലസേചനവകുപ്പുമന്ത്രിയുടെ ഇരയിടത്തെ പ്രസ്താവന.

വരൾച്ചയും വെള്ളപ്പൊക്കവും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപൂർവ്വമായ പ്രതിഭാസങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാലിന്ന് അവ ആണ്ടുതോറും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ കാലാവസ്ഥയിലും പരിസ്ഥിതിയിലും വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. 'എന്തു വിലകൊടുത്തും വികസനം' എന്ന ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിനയം ഈ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നു. കേരളത്തിലെ ആളോഹരി ശുദ്ധജലഭരത ഇന്ന് രാജസ്ഥാനിലേതിനേക്കാൾ കുറവും അവിശ്വസ്തതയോടെ താഴെയുമാണെന്നത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന അറിവാണ്.

'എന്നിങ്ങനെയോ പ്രളയം'

ഇത് ആലോചിക്കാൻ ഒരു പ്രയോഗമെങ്കിലും വനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വാല്യർത്ഥത്തിൽത്തന്നെ ശരിയാകുന്നു. പരിസ്ഥിതി സന്തുലനത്തിന് ദുവിസ്തൃതിയുടെ മുന്നിലൊന്നെങ്കിലും നിബിഡവനമായിരിക്കണം. പരിസ്ഥിതിയുടെ നിലനില്പിനത്യാപേക്ഷിതമായ പ്രക്രിയകളുടെ - ഊർജ്ജ ഒഴുക്ക് (energy flow), ജലചക്രണം (water cycling), പോഷകചക്രണം (nutrient cycling) തുടങ്ങിയവ - നിർവ്വഹണത്തിൽ മഴക്കാടുകൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യശതകത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ ദുവിസ്തൃതിയുടെ 40 ശതമാനത്തോളം നിബിഡവനമായിരുന്നു. വനവ്യവസായങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയും നാണ്യവിലകൃഷിക്കായും വൻകിടജലസേചന - വൈദ്യുതപദ്ധതികൾക്കായും വെട്ടിമാറിയതിന്റെ ഫലമായി ഇന്ന് 10 ശതമാനത്തിൽ താഴെയായിരിക്കുന്നു. വനനശീകരണം ഇവിടത്തെ ജലചക്രണത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിലും അതിന്റെ ചരിവുകളിലുമുള്ള വനങ്ങൾ ഇടനാട്ടിലേയും തീരപ്രദേശത്തെയും ജലചക്രണത്തെ ക്രമീകരിക്കുന്നതിൽ സുപ്രധാനമായ പങ്കുവഹിച്ചി

അണക്കെട്ടിനു മുമ്പ്



അണക്കെട്ടിനു ശേഷം



മൂന്നു. അവ വർഷകാലത്ത് വെള്ളം സംഭരിച്ചുവെച്ച് വെള്ളപ്പൊക്കം തടയുകയും വേനൽക്കാലത്ത് അത് വിട്ടുകൊടുത്ത് വരോച്ചയെ ചെറുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കന്യാവനങ്ങളിലെ (virgin forests) മേൽമണ്ണിൽ ധാരാളം ജൈവാംശം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ജലം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശേഷി കൂടുതലായിരിക്കും. വെള്ളം ഭൂമിയിലേക്ക് കിനിയ്ക്കുന്നതിനായി ഭൂമിക്കടിയിലെ ജലശേഖരത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നു. കേരളത്തിലിന്നു കണ്ടുവരുന്ന മഴയുടെ ക്രമരഹിതമായ വിതരണം, വർഷകാലത്തെ ശക്തിയേറിയ മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ, പുഴകൾ തോടുകൾ എന്നിവ പെട്ടെന്ന് വറ്റിപ്പോവുന്നത്, ഭൂഗർഭജലനിരക്ക് താഴ്ന്ന് കിണറുകൾ വറ്റുന്നത് എന്നിവ വൻ തോതിലുള്ള വനനശീകരണത്തിന്റെ സൂചികകളാണ്. ബംഗ്ലാദേശിൽ ആണ്ടോടാണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രളയങ്ങളുടെ മൂലകാരണം ഹിമാലയത്തിലെ വനനശീകരണമാണെന്നത് ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കുക.

വനനശീകരണം മണ്ണൊലിപ്പിന് കാരണമാകുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി മണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രദേശവും മണ്ണ് അടിഞ്ഞുകൂടിയ പ്രദേശവും കൃഷിയോഗ്യമല്ലാതായിത്തീരുന്നു. ജലസംഭരണികളുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്തു (catchment area) നടക്കുന്ന വനനാശം സംഭരണികളിൽ മണ്ണ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിനും സംഭരണശേഷിയും ആയുസ്സും കുറയ്ക്കുന്നതിനും കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. വലിയ അണക്കെട്ടുകളിൽ ഓരോവർഷവും 100 പതുരശ്ശികിലോമീറ്ററിൽ ഏകദേശം നാലു ഹെക്ടർ മീറ്റർ എന്നതോതിലും ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള അണക്കെട്ടുകളിൽ രണ്ടു ഹെക്ടർ മീറ്റർ എന്നതോതിലും എക്കൽമണ്ണ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു. ഈ നിരക്കിൽ ഏകദേശം 25 വർഷമാകുമ്പോഴേയ്ക്കും അണക്കെട്ടുമുഴുവൻ മണ്ണുകൊണ്ട് നിറയും. ഇതു തടയുന്നതിന് ഫലപ്രദമായ എക്കൽമാറ്റൽ (desiltation) നടപടികൾ നമ്മുടെ അണക്കെട്ടുകളിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

കേരളത്തിൽ ജലസേചനപദ്ധതികൾക്കായി മൂടക്കിയമുതലിന്റെ 88 ശതമാനവും വൻകിടപദ്ധതികൾക്കും ബാക്കി 12 ശതമാനം ചെറുകിടപദ്ധതികൾക്കുമാണ് വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കൈവരിച്ച മൊത്തം നനവിന് തൃതിയിൽ വൻകിടപദ്ധതികളുടെ പങ്ക് 67 ശതമാനവും ചെറുകിടപദ്ധതികളുടേത് 33 ശതമാനവുമാണ്. വൻകിടപദ്ധതികൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാണെന്ന അവകാശവാദം തെറ്റാണെന്നു ഇതിൽനിന്നു തെളിയുന്നുണ്ടല്ലോ.

ജലദൗർലഭ്യം എന്തുകൊണ്ട്?

ആണ്ടിൽ ശരാശരി 3000 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കുന്ന, 44നദികളും അനേകം തടാകങ്ങളും കൂടുന്നമുള്ള കേരളത്തിൽ ജലദൗർലഭ്യം എന്തുകൊണ്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന ചോദ്യം സംഗതമാണ്. കേരളത്തിലെ മഴയുടെ വിതരണം, ഇടവപ്പാതി, തുലാവർഷം എന്നീ രണ്ടു മൺസൂൺകാലങ്ങളിലായി മിക്കവാറും ഒരുങ്ങി നില്ക്കുന്നു. ആണ്ടുചെല്ലുന്തോറും ഈ മൺസൂൺമഴകളുടെ അളവും വിതരണവും അനിശ്ചിതമായി വരികയാണ്. കേരളത്തിലെ 44നദികളിൽ 40-ഉം പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ച് പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകി അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നവയാണ്. ഈ നദികളുടെ നീളക്കുറവും (ശരാശരി നീളം 64 കിലോമീറ്റർ) ഭൂമിയുടെ പടിഞ്ഞാറോട്ടുള്ള ചരിവും മൂലം ഒഴുക്കിന് വേഗതകൂടി വെള്ളം പെട്ടെന്ന് അറബിക്കടലിലെത്തുന്നു. ഏതാണ്ട് 58 ദശലക്ഷം ക്യൂബിക് മീറ്റർ വെള്ളമാണ് ഇപ്രകാരം ഒന്നിനും ഉപയോഗപ്പെടാതെ കടലിലേയ്ക്കൊഴുകുന്നത്. ആണ്ടിൽ ലഭ്യമാകുന്ന 3000 മില്ലിമീറ്റർ മഴയിൽ 1800 മില്ലിമീറ്റർ ബാഷ്പീകരണം - സസ്യസ്പന്ദനം (evapotranspiration) വഴി നഷ്ടമാകുന്നു. 900 മില്ലിമീറ്റർ മഴവെള്ളം ഒഴുകി

അണക്കെട്ടിനു മുമ്പ്



അണക്കെട്ടിനുശേഷം



ചോദിക്കുന്നു. ശേഷം 300 മില്ലിമീറ്റർ മാത്രമേ ഭൂഗർഭജലം പുനസ്സംഭരിക്കുന്നതിനായി ഇന്ന് ഉപയോഗപ്പെടുന്നുള്ളൂ.

ജലചക്രണത്തിൽ വനങ്ങൾക്കുള്ള പങ്കിനെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ. ഭൂഗർഭ ജലസംഭരണം പോഷിപ്പിക്കുന്ന കാടുകൾ ഇന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായത് നാണുവിള തോട്ടങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചു റബ്ബർതോട്ടങ്ങൾക്ക് വഴിമാറിക്കൊടുത്തുപോകാണെന്ന്. ധാരാളം വെള്ളം ആവശ്യമുള്ള മരമാണ് റബ്ബർ. മൂന്നുവർഷം പ്രായമായ ഒരു റബ്ബർമരം ഓരോദിവസവും 46 ലിറ്റർ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നു. പ്രായം തികഞ്ഞു കറയെടുത്തു തുടങ്ങിയ മരങ്ങളുടെ ജലഉപയോഗം ഇതിലും കൂടുതലായിരിക്കും. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ കൃഷിഭൂമിയുടെ 14 ശതമാനത്തോളം കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നത് റബ്ബറാണെന്നത് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടത്തെ ജലഭരണശേഷിയിൽ അതു വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെ കുറച്ചുകാണാനാവില്ല. സാമൂഹ്യവനവൽക്കരണപദ്ധതിയിലെ ഒരു പ്രധാന തീരുമാനമായ യുക്കാലിപ്റ്റസ്സും വളരെ ദാഹമുള്ളകൂട്ടത്തിലാണ്. ഒരു ദിവസം 50ലിറ്റർ വെള്ളം അതുവലിച്ചെടുക്കുന്നു.

അതിവ്യഷ്ടിമയമാക്കുന്ന കേരളത്തിൽ വളരെപ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ശരിയായ നിർവ്വാർച്ചാസംവിധാനം. സാധാരണ വികസനത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഇടനാട്ടിലെ നെല്പാടങ്ങൾ. എന്നാൽ ഇന്നു കേരളത്തിലെ നെല്പാടങ്ങളുടെ പകുതിയിലേറെ അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു. റബ്ബർ, തെങ്ങ്, മെച്ചിനി, വാഴ തുടങ്ങിയ മറ്റുവിളകൾ അവിടെ വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നെല്പാടത്ത് മറ്റു കൃഷികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം വാർന്നുപോകാനായി ആഴത്തിൽ ചാലുകൾ കീറുന്നു. വെള്ളം ഈ ചാലുകളിലൂടെ നദികളിലെത്തി കടലിലേയ്ക്ക് പോകുന്നു. ഭൂമിയിലേയ്ക്ക് അരിച്ചിറങ്ങാൻ വെള്ളത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇത് പാടത്തും സമീപപ്രദേശത്തുമുള്ള ഭൂഗർഭജലനിരപ്പ് താഴുന്നതിനും ഭവനക്കുഴൽ കിണറുകൾ വരുന്നതിനും അതിവേഗം ക്ഷയം കാണുമാകുന്നു. കൂട്ടനാടൻ പുഞ്ചപ്പാടത്ത് ആവാസവ്യവസ്ഥയെ ആകെ തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ട് എണ്ണപ്പനകൃഷിചെയ്യാനുള്ള നീക്കം ഒരു പരിസ്ഥിതിദുരന്തത്തിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്നത് തർക്കമറ്റ കാര്യമാണ്.

വെള്ളപ്പൊക്കം : പട്ടണത്തിലും ഗ്രാമപ്രദേശത്തും

കൂടുതൽ റോഡുകൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവ വികസനത്തിന്റെ അളവുകോലുകളാണിന്ന്. എന്നാൽ ഇവയുടെ ആധിക്യം മണ്ണിൽ മഴപതിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാതാക്കുകയും ഭൂമിക്കടിയിലേയ്ക്ക് താഴുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കനത്തമഴപെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ നഗരങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം ഇതിന്റെ ഫലമാണ്. ചരിത്രപരമായി പരിശോധിച്ചാൽ ജല ലഭ്യതയ്ക്കനുസരണമായാണ് കേരളത്തിലെ ചിതറിയ അധിവാസമാതൃക (scattered settlement pattern) വികസിച്ചുവന്നത് എന്നുകാണാം. അതിവ്യഷ്ടിയുള്ള കേരളത്തിൽ അധികജലം വാർന്നുപോയി പ്രളയം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും മണ്ണൊലിപ്പു തടയുന്നതിനും വീടിനുമുറ്റവും ഇടതൂർന്ന വ്യക്ഷങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് നമ്മുടെ പഴയ തലമുറ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. 'വികസനദൂര' അതു അവഗണിക്കാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിച്ചു.

നെല്പാടങ്ങളുടെ വിസ്തൃതി ഇന്ന് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. മറ്റു കൃഷികൾക്കായി പാടങ്ങൾ തോട്ടങ്ങളായി മാറുന്നതു കൂടാതെ പാടംനീക്കത്തിലൂടെ കെട്ടിടങ്ങൾ വെയ്ക്കുന്നതും ഇഷ്ടികയ്ക്കുവേണ്ടി മണ്ണുനി

ക്കുന്നതും സർവ്വസാധാരണമായിരിക്കുന്നു. പരിസരത്തുള്ള ചരിഞ്ഞഭൂമിയിൽ നിന്നും ഒഴുകിവരുന്ന വെള്ളത്തിന് പടർന്നുകിടക്കാൻ പാടത്ത് സ്ഥലമില്ല. ഇത് വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാക്കുകയും കൃഷിനാശത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

നാണ്യവിളത്തോട്ടങ്ങൾ കാടുകൾക്ക് പകരംനിലക്കുമോ?

കൊളോണിയൽ അധിനിവേശകാലത്ത് കാടുകൾ വെട്ടി നാണ്യവിളത്തോട്ടങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചു. പിന്നീടുള്ള ദശകങ്ങളിലും നാണ്യവിളകൃഷിയുടെ വ്യാപനം നിർബാധം തുടർന്നു. ഇത്തരം തോട്ടങ്ങൾ വനധർമ്മങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുമെന്ന് എഴാം പദ്ധതിയുടെ കർത്താക്കൾ ആണയിടുകയുണ്ടായി. എത്രയോ നൂററാണ്ടുകളിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥാപരിണാമത്തിലൂടെ (ecological succession) രൂപംകൊണ്ട നിത്യ ഹരിതവനങ്ങളുടെ സങ്കീർണ്ണമായ ധർമ്മങ്ങൾ നാണ്യവിളത്തോട്ടങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കും എന്ന ധാരണപരത്താനാണ് വികസന വിഭാഗങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത്.

ഈ ധാരണ തീർത്തും തെറ്റാണെന്നു ഇന്നു തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടുകളായി കേരളസർക്കാർ പ്രത്യേകം പോഷിപ്പിച്ചുവരുന്ന റബ്ബർ കൃഷിയുടെ കാര്യമെടുക്കുക. ജൈവവൈവിധ്യം നിലനിർത്തുക എന്ന പ്രാഥമിക വനധർമ്മത്തെ ഇതു നിഷേധിക്കുന്നു. ഒറ്റവിളയായി (monocrop) മാത്രമേ സാധാരണ റബ്ബർ വളർത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ കുറച്ചു പയറുചെടികളും. റബ്ബർ ബോർഡിന്റെ സബ്സിഡി നിബന്ധന മറു വ്യക്ഷങ്ങൾ വെട്ടിമാറാൻ കർഷകനെ നിർബന്ധിക്കുന്നു. 'റബ്ബർ വനത്തോടെ പുരയിടത്തിലെ പലജാതിവൃക്ഷങ്ങൾ, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ, പച്ചക്കറിയിനങ്ങൾ, ഔഷധസസ്യങ്ങൾ, മറ്റു കാട്ടുചെടികൾ എല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായി' യെന്നു പഴമക്കാർ വിലപിക്കുന്നത് വെറുതെയല്ല.

ജലചക്രണത്തിൽ കാടുകൾക്കുള്ള പങ്കിനെപ്പറ്റിയും വനനശീകരണവും റബ്ബർ തുടങ്ങിയ ധാരാളം വെള്ളം ആവശ്യമുള്ള മരങ്ങളുടെ വ്യാപനവും അതിനെ എങ്ങിനെ തകിടംമറിക്കുന്നുവെന്നും നേരത്തേ പ്രതിപാദിച്ചുവല്ലോ. വനത്തിന്റെ മറെറാരു ധർമ്മമാണ് പോഷകചക്രണം. സൗരോർജ്ജംമാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് വനങ്ങൾ സ്വയം പുനരുല്പാദനം (self-reproduction) നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. മരങ്ങളുടെ ആഴത്തിൽവളരുന്ന വേരുകൾ മണ്ണിന്റെ താഴത്തേട്ടിൽനിന്നും പോഷകാംശങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നു. ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞുചെയ്യുമ്പോൾ ആഴംകുറഞ്ഞ വേരൂപടലങ്ങളുള്ള സസ്യങ്ങൾക്ക് വളമാകുന്നു. ഇതിനെ അടഞ്ഞ പോഷകചക്രണ (closed nutrient cycle) മെന്നു പറയുന്നു. അങ്ങിനെ സ്വാഭാവികവനങ്ങളുടെ പോഷകചക്രണവും സ്വയം പുനരുല്പാദനരീതിയും സ്വയംസമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു ജൈവവ്യവസ്ഥയെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

എന്നാൽ മേല്പറഞ്ഞതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി റബ്ബർമരങ്ങളുടെ വേരൂപടലം മേൽമണ്ണിലാണ് വളരുന്നത്. രാസവള-കിടനാശിനി മൂപ്പത്തിലുള്ള അശ്കക ഊർജ്ജം (fossil fuel energy) റബ്ബറിന് അത്യാവശ്യമാണ്. റബ്ബർത്തോട്ടങ്ങളിലെ പോഷകചക്രണം തുറന്നതാണ് (open nutrient cycle); അത് സ്വയംസമ്പൂർണ്ണമല്ല.

തോട്ടവിളകളുടെ കൃഷിസ്ഥലവിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയില്ലെന്ന് കേരള സർക്കാരിന്റെ പുതിയ കാർഷികനയരേഖയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈയടുത്തകാലത്ത് റബ്ബർ-തോട്ടവിള നികുതിഒഴിവിന്റെ പരിധി രണ്ടു ഹെക്ടറിൽ

നിന്നു മൂന്നു ഹെക്ടറായി ഉയർത്തുകയുണ്ടായി. പുതിയ റബ്ബർത്തോട്ടങ്ങൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കാനും വീണ്ടുംനടിലിനുമുള്ള സബ്സിഡി ഹെക്ടറിന് 5000 രൂപയിൽ നിന്ന് 7500 രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ആലോചനയുമുണ്ട്. ലോകബാങ്കിന്റെ സഹായമാണ് ഇതിനു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത്തരം സൗജന്യങ്ങൾ റബ്ബർകൃഷിയുടെ വ്യാപനത്തിന് പ്രചോദനമാവുകയേ ഉള്ളൂ. സാമ്പത്തികമായും (ഇടവിളത്തോട്ടങ്ങൾ ഒറ്റവിള റബ്ബർത്തോട്ടങ്ങളേക്കാൾ ആദായം തരുന്നവയാണ്) സാമൂഹികമായും പരിസ്ഥിതിപരമായും അഭിലഷണീയമല്ലാത്ത റബ്ബർകൃഷിക്ക് സർക്കാർ നൽകുന്ന പ്രോത്സാഹനം പുനഃപരിശോധന ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

സംയോജിതനയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

വൻകിടജലസേചന-വൈദ്യുതപദ്ധതികൾക്കായുള്ള വനനശീകരണവും കാടുകളേയും പാടങ്ങളേയും പുറന്തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള റബ്ബർ തുടങ്ങിയ കൃഷികളുടെ വ്യാപനവും പരിസ്ഥിതിനിലുപിനാവശ്യമായ ജലചക്രങ്ങളെ തകിടംമറിച്ചുവെന്നു നാം കണ്ടു. ഇതു ജലമർദ്ദത്തിനും പ്രളയത്തിനും കാരണമായി. കാടുകൾക്കു പകരംവന്ന നാണുവിളത്തോട്ടങ്ങൾക്ക് സങ്കീർണ്ണമായ വനധർമ്മങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുകയെന്നത് അസാദ്ധ്യമായിരുന്നു. വനനാശം സൃഷ്ടിച്ച പ്രശ്നം ഒന്നുകൂടെ മൂക്ഷമാക്കുകയാണ് നാണുവിളകൾ ചെയ്തത്. പോഷകചക്രങ്ങളിൽനിന്നും ഉൾജ്ജ്വലിക്കുന്നതും താളംതെറ്റി, ദുപരിസ്ഥിതിയേയും ജൈവവ്യൂഹത്തേയും ആവാസവ്യവസ്ഥയേയും അവഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വികസനപ്രക്രിയകൾ അനിവാര്യമായും ദുരന്തങ്ങളിലേയ്ക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സാമൂഹിക വനവൽക്കരണത്തിലൂടെയോ അണക്കെട്ടുകളുടെ ഉയരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയോ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാവില്ല. കൃഷി, ജലസേചനം, വനപരിപാലനം ഇവയെല്ലാം സംയോജിതമായും പരിസ്ഥിതിസൗഹൃദത്തോടെയും മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്ന പുതിയ വികസനനയം ഇന്ന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. കേരളം അടിക്കടിനേരിടുന്ന പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾക്കുള്ള ശാശ്വതമായ പരിഹാരം അതുമാത്രമാണ്. എന്നാൽ വികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മിഥ്യാസങ്കല്പങ്ങളെ പൊളിച്ചെഴുതിക്കൊണ്ടു അത്തരമൊരു ബദൽനയം കണ്ടെത്താനാവും.

പി. എസ്. വിജയശങ്കർ

പൊതുവേപറഞ്ഞാൽ അനൗപചാരിക തൊഴിൽവിപണിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷത അവിടെ തൊഴിലാളികൾ സംഘടിതരല്ലായെന്നതാണ്. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ അനൗപചാരിക തൊഴിൽവിപണിയുടെ ചില മേഖലകളിലെങ്കിലും ശക്തമായ തൊഴിലാളിസംഘടനകളുണ്ട്. ചുമട്ടുതൊഴിലാളിമേഖല ഇതിന്റെ പ്രത്യക് ഷോഭാഹരണമാണ്. തൃശൂരിലെ ചുമട്ടുതൊഴിലാളിമേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പഠനം¹ സംസ്ഥാനത്തിലെ അനൗപചാരിക തൊഴിൽവിപണിയിലെ തൊഴിലാളിസംഘടനാപ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള അന്വേഷണമാണ് ലക്ഷ്യംവെയ്ക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ നഗര കേന്ദ്രീകൃത താല്ക്കാലിക തൊഴിലാളികളെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ പഠനമാണിത്.

നിർവ്വചനത്തിന് അത്ര എളുപ്പം വഴങ്ങാത്ത ഒന്നാണ് അനൗപചാരിക തൊഴിൽവിപണി. പലരും ഇതിനെ ഒരു അവശിഷ്ടഗണമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതായത് ഔപചാരിക തൊഴിൽവിപണിയല്ലാത്തത് അനൗപചാരികം. വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രവർത്തനവും തൊഴിൽരീതികളും വിപണനവ്യവസ്ഥകളും ചേർന്നതാണ് അനൗപചാരികതൊഴിൽവിപണിയെന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഇപ്രകാരം നിർവ്വചിക്കേണ്ടിവരുന്നത്. അനൗപചാരിക തൊഴിൽവിപണിക്കു ഐക്യരൂപ്യമാർന്ന സ്വഭാവമില്ല - അത് അവ്യവസ്ഥിതമാണെന്നത് മാറിനിൽക്കിയാൽ. ജോലിസ്ഥിതിയില്ലായ്മയോ താഴ്ന്നവരുമാനമോ അനൗപചാരികതൊഴിൽവിപണിയുടെ പ്രത്യേകതയായി പറയാനാവില്ല. സംഘടിതമേഖലകളിലേ

1. പി. എസ്. വിജയശങ്കർ, ദ അർബൻ കാഷ്വൽ ലേബർമാർക്കെററ ഇൻ കേരള : എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ, ജവഹർലാൽനെഹ്റു സർവ്വകലാശാലയിൽ സമർപ്പിച്ച എം.ഫിൽ. പ്രബന്ധം, സി. ഡി. എസ്, തിരുവനന്തപുരം, 1986.

വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളിൽപ്പോലും (പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്നാംലോകരാജ്യങ്ങളിൽ) വൻ തോതിൽ താല്ക്കാലിക ജോലിക്കാരെ നിയമിക്കാറുണ്ട്. അവരുടെ വരുമാനം താഴ്ന്നതാണ്. മറിച്ച് ചില അനൗപചാരിക തൊഴിൽമേഖലകൾ ഏറെക്കുറെ സ്ഥിരമായ തൊഴിലും ഉയർന്ന വരുമാനവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട്.

ദുരിപക്ഷം തൊഴിലാളികളും താല്ക്കാലികജോലിക്കാരാണ് എന്നതാണ് അനൗപചാരിക തൊഴിൽമേഖലയുടെ പ്രത്യേകത. നിശ്ചിത സമയത്തേയ്ക്കോ, ഏതാനും ദിവസത്തേയ്ക്കോ, ഒരു പ്രത്യേക ജോലി ചെയ്തുതീർക്കുന്നതുവരെയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സിസണിലേയ്ക്കോ ആയിരിക്കും അവർക്ക് തൊഴിൽ നല്കുന്നത്. പൊതുവെ സ്ഥിരമായ വരുമാനമോ അതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളോ അവർക്ക് കിട്ടാറില്ല. വൻകിടമേഖലകളിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിച്ചുപോരുന്ന ജീവിത-സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വപദ്ധതികളുടെ പ്രയോജനവും അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അനൗപചാരിക തൊഴിൽവിപണി അവ്യവസ്ഥിതമാണെന്നത് അത്തരം വിപണിയിലെ വ്യത്യസ്തമേഖലകളിലെ തൊഴിൽരീതികളേയും ജോലിവ്യവസ്ഥകളേയും കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാക്കുന്നുണ്ട്.

കേരളത്തിലെ ചുമട്ടുതൊഴിലാളികൾ

1980 - ലെ കേരള ചുമട്ടുതൊഴിലാളിനിയമം മൂന്നാംമേഖല (വ്യാപാര-സേവന മേഖല) യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചരക്കുകൾ തലച്ചുമടായും കൈവണ്ടി, കാളവണ്ടി തുടങ്ങിയവകളിലായും കയററിയിരിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ ചുമട്ടു തൊഴിലാളികളായി നിർവ്വചിക്കുന്നു. ഗാർഹികരോ വാണിജ്യേതരരോ ആയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അത്തരം പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ഇതിൽപ്പെടുകയില്ല.

അനൗപചാരികളുടെ അവസാനത്തോടെയാണ് സംസ്ഥാനത്തിലെ ചുമട്ടുതൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണത്തിൽ അടുത്തുപൂർവ്വമായ പെരുപ്പം ഉണ്ടാകുന്നത്. കയററുമതിപ്രധാനമായ നാണ്യവിളകൃഷിയുടെ വ്യാപനവും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ വർദ്ധിച്ച ഇറക്കുമതിയും ഗതാഗതമേഖലയുടേയും അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന തൊഴിൽവിപണിയുടെയും വികസനത്തിന് വഴിവെച്ചു. ഗതാഗതത്തിനു പണം കൂടുതലായിവന്നു തുടങ്ങിയതോടെ കെട്ടിടനിർമ്മാണമേഖലയും ഉപഭോക്തൃവിപണിയും പതിനാലു വർഷമായി. ചരക്കുകളുടെ ക്രയവിക്രയത്തോൽ വർദ്ധിച്ചു. അവയുടെ കയററിക്കിറു കൂടുതൽ തൊഴിലാളികളെ ആവശ്യമായിവന്നു. മറുവശത്ത് തൊഴിലാളികളെ ചുമട്ടുതൊഴിലാളിമേഖലയിലേയ്ക്ക് തള്ളിവിട്ട ഘടകങ്ങളുമുണ്ട്. ദുരിതം തുണ്ടുകൂട്ടിയ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടും നാണ്യവിളകൃഷിയുടെ വ്യാപനം മൂലവും കാർഷികമേഖലയിൽ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഗണ്യമായിക്കുറഞ്ഞു. നിരവധി തൊഴിലാളികൾ പ്രസ്തുതമേഖലയിൽനിന്നു ബഹിഷ്കൃതരായി. പരമ്പരാഗതവ്യവസായമേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി അവിടെനിന്നും നിരവധി തൊഴിലാളികളെ പുറത്തള്ളുകയുണ്ടായി. സ്വാഭാവികമായും, നേരത്തേസൂചിപ്പിച്ച കാരണങ്ങളാൽ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യാപാര-സേവന മേഖലയിലാണ് ഇത്തരം തൊഴിലാളികൾ പെറഞ്ഞിയത്.

കേരളത്തിലെ മൂന്നാംമേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ അനുപാതം അഖിലേന്ത്യാശരാശരിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. 1971 - ലെ കണക്കനുസരിച്ച് മൂന്നാംമേഖലയിലെ തൊഴിൽശക്തിയുടെ അഖിലേന്ത്യാശരാശരി 16.4 ശതമാനമായിരുന്നപ്പോൾ കേരളത്തിലത് 24.9 ശതമാനമായിരുന്നു. തുടർന്ന് 1970കളിലും എൺപതുകളിലും പൊതുവിൽ കേരളത്തിൽ മൂന്നാംമേഖലയിലേയും പ്രത്യേകിച്ച് ചുമട്ടുതൊഴിലാളിമേഖലയിലേയും തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ചുമട്ടുതൊഴിലാളിമേഖലയുടെ വികാസവും അതിന്റെ പ്രവർത്തനവും പ്രതമാണ്യമങ്ങളുടേയും രാഷ്ട്രീയവ്യത്യാസങ്ങളുടേയും ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഒരു വിവാദവിഷയവുമായി. ചുമട്ടുതൊഴിലാളികളുടെ താമരയേറുന്ന ഉയർന്ന കുലീനീമക്കും അതുനേടിയെടുക്കാൻ അവനുമുൻപായിരുന്ന രീതികളും കടുത്തരീതിയിൽ അപലപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരുടെയത്ര വിമർശിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു തൊഴിലാളിവിഭാഗവും ഇവിടെയില്ല.

താല്ക്കാലിക തൊഴിലാളികളുടെ സ്ഥിതി : ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും

ഇന്ത്യയിലെ മറ്റുപ്രദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിലെ താല്ക്കാലിക തൊഴിലാളികളുടെ സ്ഥിതി ദുരഭാവമാണ്. തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉയർന്നകുലീനീമക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനും അത് നേടിയെടുക്കാനും കഴിയുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. മറ്റിടങ്ങളിലെപ്പോലെ തൊഴിലെടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ആർക്കും എളുപ്പത്തിൽ തൊഴിൽവിപണിയിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കാനാവില്ല. പ്രവേശനം നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് തൊഴിലിനുവേണ്ടിയുള്ള മത്സരം ഇല്ലാതാക്കുന്നു. തൊഴിലാളികളുടെ വിലപേശൽശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലെ തൊഴിൽവിപണികളിൽ തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിൽ വ്യക്തിബന്ധ പരിഗണനകൾക്ക് നിർണ്ണായകമായ സ്ഥാനമുണ്ട്. എന്നാൽ കേരളത്തിലിത് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നില്ലെന്നുതന്നെ പറയാം. ഇവിടെയും സമൂഹത്തിന്റെ കീഴ്ത്തട്ടുകളിലെ പാവപ്പെട്ടവരാണ് താല്ക്കാലികതൊഴിലാളികളെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റേയും സാമൂഹ്യബോധത്തിന്റേയും കാര്യത്തിൽ മറ്റുപ്രദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അവർ ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തുന്നു. നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെ കേരളത്തിലെ ചുമട്ടുതൊഴിലാളികളുടെ കുലീനീമക്കുകളും ജോലിവ്യവസ്ഥകളും നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ സാമൂഹ്യസുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുമുണ്ട്. ഇതിന്റെയെല്ലാം പിന്നിൽ വർത്തിച്ചത് കേരളത്തിലെ ചുമട്ടുതൊഴിലാളികളുടെ സംഘടനാശക്തിയാണ്. തൃശ്ശൂരിലെ അനൗപചാരിക തൊഴിൽമേഖലയുടെ വികാസപരിണാമങ്ങളുടെ ചരിത്രം അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി നിലകൊള്ളുന്ന കേരളത്തിലെ തൊഴിൽകമ്പോളത്തിന്റെ സവിശേഷതകളിലേയ്ക്ക് വെളിച്ചംവിശ്ശുന്നു.

തൊഴിലാളിസംഘടനകളും തൊഴിൽസാഹചര്യങ്ങളിൽവന്ന മാറ്റങ്ങളും

1950കളുടെ ഒടുവിലാണ് തൃശ്ശൂരിൽ ചുമട്ടുതൊഴിലാളികളുടെ പ്രത്യേക സംഘടന രൂപമെടുക്കുന്നത്—തൊഴിൽ അനിശ്ചിതത്വം, തുച്ഛവേതനം, സാമൂഹികമാന്യതയില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ അസഹനീയമായ തൊഴിൽസാഹചര്യങ്ങളോടുള്ള പ്രതിഷേധമെന്ന നിലയ്ക്കായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ 1930 കൾ മുതലുള്ള ദേശീയ പ്രസ്ഥാനചരിത്രത്തിൽ തൃശ്ശൂരിലെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് സജീവമായ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിനുള്ളിൽ രൂപംകൊണ്ട കോൺഗ്രസ്സ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് തൃശ്ശൂർനഗരത്തിലും തൊഴിലാളിസംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തുടക്കം. 1935 ൽ 'മേബർ ബ്രദർഹുഡ്' (തൊഴിലാളി സാഹോദര്യം) എന്ന തൊഴിലാളിസംഘടന രൂപമെടുത്തു. ഒരു ചുമട്ടുതൊഴിലാളിയുടെ മരണാനന്തരക്രിയകൾക്കായി സംഘംചേർന്ന തൊഴിലാളികളാണ് ഇതിനു

ജനം നല്കിയത്. ആദ്യകാലത്ത് മനുഷ്യകാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളിൽമാത്രം ശ്രദ്ധവെച്ചിരുന്ന 'ലേബർ ബ്രദർഹുഡ്' ക്രമേണ, പ്രത്യേകിച്ചും കോൺഗ്രസ്സ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകരായ കെ. കെ. വാമിയർ, ജോർജ്ജ് ചടയംമുറി എന്നിവരുടെ മുൻകൈയിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ പോരാട്ടങ്ങൾക്കുള്ള വേദിയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. 1937 ൽ തൃശൂരിൽ നടന്ന രണ്ടാം അഖിലകേരള തൊഴിലാളി സമ്മേളനത്തെ തുടർന്ന്, ലേബർ ബ്രദർഹുഡ് പ്രവർത്തകരുടെ സജീവമുൻകൈയിൽ വിവിധ വ്യാപാര-വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തൊഴിലാളിസംഘടനകൾ രൂപമെടുത്തു. തൃശൂർ ഉൾപ്പെടുന്ന കൊച്ചിനാട്ടുരാജ്യത്തിലും കേരളത്തിന്റെ മറ്റുഭാഗങ്ങളിലും അക്കാലത്ത് ധാരാളം തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ജനമെടുക്കുകയുണ്ടായി. 1933-ൽ കൊച്ചിൻ ലേബർ യൂണിയൻ നിലവിൽവന്നു. 1938-39 കാലത്ത് കൊച്ചിയിലെ ഉത്തമവാദമണത്തിനായുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിലും രണ്ടാംലോകയുദ്ധവിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിലും ബ്രദർഹുഡ് പ്രവർത്തകർ പങ്കാളികളായി; പലനേതാക്കളും അറസ്റ്റുചെയ്യപ്പെട്ടു. തൊഴിലാളികൾ സജീവമായി പങ്കുകൊണ്ട മേൽപറഞ്ഞ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെകൂടി പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് 1941-ൽ കൊച്ചിരാജ്യപ്രജാ മണ്ഡലം രൂപംകൊള്ളുന്നത്. ഉത്തമവാദപ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പിന്നിടുള്ള നേതൃത്വം പ്രജാമണ്ഡലത്തിനായിരുന്നു.

ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു ചുവടുവെയ്പായിരുന്നു പിടികുലച്ചതൊഴിലാളിസംഘടനയുടെ രൂപീകരണം. ആർ. എം. മനക്കാലത്തിന്റേയും കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടിനായരുടേയും നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഇത്. സംഘടനയുടെ ശ്രമഫലമായി 1948-ൽ കൊച്ചിനിയമസഭ ഷോഷ്ഡ് ആൻഡ് കമേഴ്സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സ് നിയമം പാസ്സാക്കി. പിടികുത്തൊഴിലാളികളുടെ ജോലിസമയം കുറയ്ക്കുകയെന്നതായിരുന്നു സംഘടന ഉന്നയിച്ച പ്രധാന ആവശ്യം. 1948 ലെ നിയമം അവർക്ക് ആഴ്ചയിലൊരുദിവസം അവധി അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ ഉടമസ്ഥർ നിയമമനുസരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. തുടർന്നു സംഘടന അത് സമരത്തിലൂടെ നേടിയെടുത്തു.

തൃശൂരിൽ ചുമട്ടുതൊഴിലാളികളുടെ പ്രത്യേക സംഘടന നിലവിൽവന്നത് 1957ലാണെന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ. 1957-59 കാലഘട്ടത്തെ ചുമട്ടുതൊഴിലാളി സംഘടനാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രാമുഖ്യമായി കണക്കാക്കാം. സംഘടനകളുടെ രൂപീകരണത്തിന്റേയും തൊഴിലുടമകളുടേയും സർക്കാരിന്റേയും അംഗീകാരം നേടിയെടുക്കുന്നതിനായുള്ള സമരങ്ങളുടേയും കാലമായിരുന്നു അത്. തൊഴിൽ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിനിധിയായി സംസാരിക്കാനും ഒത്തുതീർപ്പുകളിലെത്താനുമുള്ള അവകാശം നേടുവാൻ അംഗീകാരം ആവശ്യമായിരുന്നു. 1957ലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്തായിരുന്നു സംഘടനയ്ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് എന്നത് യാദൃച്ഛികമല്ല. തൊഴിലാളിസംഘടനാപ്രവർത്തനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നയമാണ് അന്നത്തെ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നിവേധി തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസംഘടനകൾ ഉടലെടുക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യം ഇത് ഉളവാക്കി. 1957 ഏപ്രിൽ 29ന് തൃശൂർ ചുമട്ടുതൊഴിലാളി യൂണിയൻ (ടി.സി.ടി.യു) രൂപമെടുത്തു. '59-ൽ മന്ത്രിസഭ പുറന്തള്ളപ്പെട്ടതോടെ ഈ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനം മന്ദഗതിയിലായി. എന്നാൽ ഐ. എൻ. ടി. യു. സി. യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദേശീയ ചുമട്ടുതൊഴിലാളി യൂണിയൻ ഈയവസരത്തിൽ രംഗത്തുവന്നു.

ചുമട്ടുതൊഴിലാളി സംഘടനയുടെ വികാസചരിത്രത്തിലെ രണ്ടാംഘട്ടമായി

1960-67 കാലയളവിനെ കണക്കാക്കാം. തൊഴിലാളി-മുതലാളി ബന്ധവും അവരുടെ പരസ്പര ഉത്തരവാദിത്വവും ബാധ്യതകളും വ്യവസ്ഥപെയ്യാനും അത് തൊഴിലുടമകളെക്കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് തൊഴിലാളിസംഘടനകൾ ഈ വർഷങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയിച്ചത്. 1967ൽ മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുന്നണിസർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ടി. സി. ടി. യു. വും പുതുതായി രൂപംകൊണ്ട മറ്റു സംഘടനകളും ചേർന്ന് 1964-ലെ കുലിനീരക്കുകൾ പുനർനിർണ്ണയം ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ച് നിവേദനം നടത്തി. തൊഴിൽവ്യവസ്ഥകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനായി സമരങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തി. ഇക്കാലത്തെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായി കടുത്തുടമകളുമായി നേരിട്ടുബന്ധമുള്ള തൊഴിലാളികളെ നിർണ്ണയിച്ചുകൊണ്ട്, തൊഴിലാളി-തൊഴിലുടമാബന്ധം വ്യക്തമായി നിർവ്വചിച്ചുകൊണ്ട്, "പതിവുതൊഴിലാളികൾ" എന്നൊരു ഗണം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. അസ്ഥിമയ തൊഴിലും തൊഴിൽവ്യവസ്ഥകളുടെ അഭാവവുമാണ് അനൗപചാരിക തൊഴിൽവിപണിയുടെ പൊതുവേയുള്ള സവിശേഷതയെന്നിരിക്കെ ഇത് വലിയൊരു പുനഃസംഘടനയായിരുന്നു.

1968-79 കാലത്തെ മുന്നാംഘട്ടം മേൽസൂചിപ്പിച്ച രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിൽനിന്നു വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. നിരവധി ഒറ്റപ്പെട്ട സമരങ്ങളാണ് ഇക്കാലത്തു നടന്നത്. യൂണിയനുകൾ തമ്മിലുള്ള കിടമത്സരവും ഈ ഘട്ടത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. സംഘടനകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തൊഴിലുടമകൾ ശ്രമിച്ചതോടെ തൊഴിൽവിപണിയിൽ സംഘർഷം മുൻപ് ഛിപ്പിച്ചു. കേരളത്തിലെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ പാശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏറെയൊന്നും തൊഴിൽവൈദഗ്ദ്ധ്യം ആവശ്യമില്ലാത്ത ചുമട്ടുതൊഴിലാളിമേഖലയിലേയ്ക്ക് ആളുകൾ തള്ളിക്കയറ്റാൻ തുടങ്ങി. സംഘടനാ വ്യവസ്ഥകൾ കർശനമാക്കിക്കൊണ്ട് പുതിയ ആയുധങ്ങളുടെ പ്രവേശനം നിയന്ത്രിക്കുകയെന്നത് നേരത്തേതന്നെയുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതസുരക്ഷിതത്വത്തിനു ആവശ്യമായിരുന്നു. തൊഴിലാളിസംഘടനകൾ ഇതിനുള്ള നിർമ്മാർജ്ജിച്ചു. ക്രമേണ തൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കുന്നതിന്റെ അധികാരം തൊഴിലുടമകളിൽനിന്ന് സംഘടന പിടിച്ചുപറ്റി. 1980-81 കാലത്ത് തൊഴിലാളികളും തൊഴിലുടമകളും തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലം ഇതായിരുന്നു. ഈയൊരു സംഘർഷാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയ അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലാണ് നിയമവ്യവസ്ഥകളിലൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ നിർബന്ധിതമായത്. 1978-മുതൽക്കേ ഈ വഴിക്കുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. പ്രസ്തുത വർഷത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ബില്ലാണ് 1980-ൽ കേരള ചുമട്ടുതൊഴിലാളി നിയമമായി പ്രാബല്യത്തിൽവന്നത്.

ഇനി തൊഴിൽസാഹചര്യങ്ങളിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം. സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന് ആരംഭംകുറിച്ച 1950കളിലെ തൊഴിൽസാഹചര്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളും മൗലികമായി വ്യത്യസ്തമാണ്. ആദ്യകാലത്ത് പ്രധാനമായും ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് തൃശ്ശൂരിൽ ചുമട്ടുതൊഴിലാളികളായി പണിയെടുത്തിരുന്നത്. ഇന്നു ചുമട്ടുതൊഴിലാളികളിൽ വിഭിന്നസമുദായക്കാരുണ്ട്. തൊഴിൽപ്രക്രിയയുടെ സ്വഭാവം മാറി. വകതിരിവുകൾ ഉണ്ടായി. ആർക്കും എതുപ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാമെന്നനിലവിട്ട് വിപണിക്കും ചരക്കുകൾക്കും അനുസരിച്ചുള്ള ക്രമീകരണവും കൃത്യതയും ഉണ്ടായി. തൊഴിൽരംഗത്തേയ്ക്കു കടന്നുവരാൻ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലാതിരുന്ന പഴയ അവസ്ഥയ്ക്കു പകരം കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വന്നു. തൊഴിൽ പ്രകൃതത്തിനനുസരിച്ച കുലിനീരക്കുപട്ടിക നിലവിൽവന്നു. തൊഴിൽമത്സരം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് തൊഴിൽവിഭജനം നടപ്പിലായി. "പതിവുതൊഴിലാളികൾ" എന്നൊരു ഗണം സംജാതമായി. 1980-ലെ ചുമട്ടുതൊഴിലാളിനിയമം തൊഴിൽ

സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തി. ജോലിസമയം തിട്ടപ്പെടുത്തി. ശോചനീയമായ തൊഴിൽവ്യവസ്ഥകൾക്കുപകരം മാനുവൽ നിലവാരമുള്ളതുമായ വ്യവസ്ഥകളും ഉണ്ടായി.

സംഘടനാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പോരായ്മകളും പ്രത്യാഘാതവും

തൊഴിൽസാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സംഘടന വമ്പിച്ചവിജയം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് അംഗീകരിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ സംഘടനാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ചില പോരായ്മകൾ കാണാതിരിക്കാനാവില്ല. ചുമട്ടുതൊഴിലാളിസംഘടന തികച്ചും സാമ്പത്തികമാത്രവാദത്തിന് അടിപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. സംഘടനയുടെ പരിത്രം തന്നെ പ്രധാനമായും സാമ്പത്തികസമരങ്ങളുടെ പരിത്രമാണ്. കുലി, ബോണസ്സ്, തുടങ്ങിയവയുടേയും തൊഴിൽവ്യവസ്ഥകളുടെ ക്രമീകരണത്തിന്റേയും പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു സംഘടന ഉയർത്തിയത്. തൊഴിലാളികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ വിശാലമായ രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള സമരങ്ങൾക്ക് മുൻകൈ നല്കുവാനോ മറുജനവിഭാഗങ്ങളുമായി ഒത്തുപോകാനോ ചുമട്ടുതൊഴിലാളിസംഘടനകൾക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. സ്വന്തം സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചുമട്ടുതൊഴിലാളികളെ സമൂഹത്തിൽനിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്തി. വൻകിട, ചെറുകിട വ്യാപാരിമുതലാളിമാരെ തമ്മിൽ, കടയുടമകളേയും സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കളേയും തമ്മിൽ, തങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമകളേയും പൊതുജനങ്ങളേയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ ചുമട്ടുതൊഴിലാളികൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. മാത്രമല്ല തൊഴിലവകാശത്തിനുവേണ്ടി സംഘടനകൾ പരസ്പരം പോരാടുന്ന അവസ്ഥയും വന്നു. നേരത്തേ തങ്ങളോട് അനുഭാവം കാട്ടിയിരുന്നവരുടെപ്പോലും ശത്രുത ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുന്നതിനും ചുമട്ടുതൊഴിലാളികൾക്കെതിരെ പൊതുജനരോഷം ആളിക്കത്തുന്നതിനും അതിടയാക്കി. തൊഴിലാളികളുടെ മാനുതയില്ലാത്ത പെരുമാറ്റവും അക്രമാന്തരമായ വിലപേശൽരീതികളും മദ്യപാനസ്വഭാവവും സാമ്പത്തികമാത്രവിക്ഷണത്തിൽനിലകൊണ്ട അവരുടെ ബോധനിലവാരത്തിന്റെ പ്രകടിതരൂപങ്ങളായിരുന്നു.

ചുമട്ടുതൊഴിലാളിനിയമവും സംഘടനാപ്രവർത്തനവും

1980-ലെ ചുമട്ടുതൊഴിലാളിനിയമം നടപ്പിലാക്കിയതോടെ വന്ന പ്രധാനമാറ്റം തൊഴിലുടമസ്ഥതയുടെ കാര്യത്തിലാണ്. പ്രസ്തുതനിയമപ്രകാരം സംഘടിക്കപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക സമിതിയായിരിക്കും തൊഴിലാളികളുടെ പ്രത്യക്ഷതൊഴിലുടമ, കടയുടമകളുടെ ആവശ്യാനുസരണം സമിതി തൊഴിലാളികളെ അനുവദിച്ചുകൊടുക്കുകയും കുലിനല്കുകയും ചെയ്യും. സർക്കാർ വഴി തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശസംരക്ഷണത്തിൽ സംഘടനയുടെ പങ്ക് പരിമിതമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(സംഗ്രഹം : പി. കെ. ശശിധരൻ)

ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ കഥ

[പി. ഭാസ്കരനുണ്ണിയുടെ 'പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളം'ത്തെക്കുറിച്ച്]

പി. കെ. മൈക്കിൾ തരകൻ

സ്തുതനീയമായ ദശകങ്ങളുടെ, വർഷങ്ങളുടെ, ദിനങ്ങളുടെ കഥകൾ എഴുതിയതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ അനവധിയുണ്ട്. ഇത്തരം കഥനങ്ങൾ സ്വതസ്സേവ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ശൈലിയാണ് സ്വീകരിക്കാറുള്ളത്. ചരിത്രരചന സാമാന്യേന കൂടുതൽ ദീർഘമായിട്ടുള്ള കാലഗണനയുടെ ചട്ടക്കൂട്ടിലാണല്ലോ നിർവ്വഹിക്കാറുള്ളത്. ദശകങ്ങളുടെ, വർഷങ്ങളുടെ, ദിനങ്ങളുടെ കഥപറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനുവേണ്ട അനുസാദികളൊക്കെ നന്നായി, അനുബന്ധവിഷയങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിലും, ദീർഘവിക്ഷേപപരമായ വിശകലനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാകുന്നു. ഒരുദേശത്തിന്റെ, ഒരു സാംസ്കാരികവിശേഷത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമൂഹ്യസ്ഥാപനത്തിന്റെ കഥ സമഗ്രമായി അവതരിപ്പിക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ ഒരു നൂറ്റാണ്ടോ, അതിനേക്കാൾ ദീർഘമായതോ ആയ കാലഗണനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണ്ടിവരുന്നു. പി. ഭാസ്കരനുണ്ണി തയ്യാറാക്കി, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി, തൃശ്ശൂർ, 1988ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളം എന്ന പഠനത്തിന്റെ പ്രസക്തി ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽവേണം കാണുവാൻ.

ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, പാർപ്പിടം, ആചാരങ്ങൾ, ജാതികൾ, ദാമ്പത്യവും ദായകമവും, ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാർ, കുറവയും ശിക്ഷയും, ക്ഷേത്രം, ദൂമി, ദുനികുതി, കൃഷി വാണിജ്യം വ്യവസായം, നാണയങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസവും വിനോദവും, പരിഷ്കരണപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, മാറുന്ന മുഖമുറ എന്ന പതിനാറുഭാഗങ്ങളിലായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചരിത്രസാമഗ്രികളാണ്. ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചരിത്രസാമഗ്രികളുടെ

കേരളപഠനങ്ങൾ I

ഒരുഭാഗം മാത്രമേ ആകൂ എന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. എന്നാലും പുരാതന കളം (archival material) ഗ്രന്ഥങ്ങളും കൈയെഴുത്തുപ്രതികളും (manuscripts) മറ്റു പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുമൊക്കെ പരിശോധിച്ച് അവയിൽനിന്നും കിട്ടിയ വിവരങ്ങളെ ഇത്ര സമഗ്രമായി അവതരിപ്പിച്ച ശ്രീ. ഭാസ്കരനുണ്ണിയും, ആ പഠനം നടത്തുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പാടുചെയ്യുകയും അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹിത്യ അക്കാദമിയും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നു.

എന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രാധാന്യം? പൊതുവേ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലാണ് കേരളസമൂഹത്തിൽ "ആധുനികതയുടെ" ആദ്യലാഞ്ച് മറകൾ കണ്ടുതുടങ്ങിയത് എന്നാണ് 'വിശ്വാസിക്കപ്പെടുന്നത്'. പില വിദേശചരിത്രകാരന്മാരുടെ വിക്ട്രിയൻ യുഗത്തിൽ, ഉദാഹരണത്തിന്, 'നായർ മേധാവിത്വത്തിന്റെ പതനം' എന്ന പഠനത്തിലൂടെ മലയാളികൾക്കു പരിചിതമായി മാറിയ റോബിൻ ജാഫിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, നൂറ്റാണ്ടുകളായി മറാൻ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന കേരള സമൂഹത്തിൽ തീവ്രവും അടിസ്ഥാനപരവുമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്. എന്നാൽ ഈ വിശ്വാസത്തെ കാര്യകാരണസഹിതം തിരുത്തിക്കുറിക്കുന്ന മറ്റു പഠനങ്ങളുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സ്വരൂപങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകൃതമായ, വിഭജനീകൃതമായ (segmented) ഭരണസംവിധാനം തകർന്നടിക്കുകയും തത്സ്ഥാനത്ത് കേന്ദ്രീകൃതമായ (centralized) ഭരണകൂടങ്ങൾ നിലവിലാവുകയും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലല്ല; പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്. കേരളസമൂഹത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ (periphery), വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ, കടലോരങ്ങളിലും കച്ചവടസ്ഥാനങ്ങളിലും ആയി മാത്രം പ്രധാനമായി നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്ന കൊളോണിയൽ ശക്തികൾ, മുൻപുപറഞ്ഞ സംഭവവികാസങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ളവായ സാമൂഹികതകളെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട്, സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രവുമായി, അവരുടെ അധികാരസിമകളെ ഈ പ്രദേശത്തേയ്ക്കു വ്യാപിപ്പിച്ചതും, പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നു. ഇവ സൃഷ്ടിച്ച സാമൂഹികതകളിൽ ഒട്ടുമിക്കതും "പരമ്പരാഗത" കേരളസമൂഹത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കുള്ള ധാരണകൾക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ലായിരുന്നു.

ആധുനികസമൂഹത്തിന്റെ ആവിർഭാവം ചരിത്രപരമായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, പരമ്പരാഗതക്രമത്തിൽനിന്നും വേറിട്ടുള്ള സാമൂഹികതകളുടെ തുടക്കമാണ് പ്രധാനമായും വിശകലനത്തിനു വിധേയമാകേണ്ടത്. അത്തരം സാമൂഹികതകൾ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽതന്നെ ഉദയം ചെയ്തുവെന്നാണ് പറഞ്ഞുവരുന്നത്. നേരേമുൻപ് നിലവിലിരുന്ന ആചാരങ്ങൾക്കൊക്കെയും നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കം ആരോപിക്കുവാനും സാമൂഹ്യമല്ല. ജോലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും, സ്ഥാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും മറ്റും പിന്നോട്ടും മുന്നോട്ടും പോകുവാൻ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽതന്നെ സാധിച്ചിരുന്നു. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ആലങ്ങാട്ടുകാരുടെ 'നസ്രാണി'യായ കച്ചവടക്കാരുടെ തച്ചിൽ മാത്തുതരകന്, ലബ്ധപ്രതിഷ്ഠിതമായ 'ഹൈന്ദവ' രാജസ്ഥാനമായിരുന്ന തിരുവിതാംകൂർ രാജസഭയിൽ മുളകുമടിശ്ശിലകാരുക്കാരന്റെതോ തത്തുല്യമോ ആയ സ്ഥാനം വഹിക്കുവാൻ കുറച്ചുകാലത്തേയ്ക്കെങ്കിലും കഴിഞ്ഞത്. ഇത്തരം സാമൂഹികതകൾ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോൾ കൂടുകയറേണ്ട അതോ കുറയുകയോണോ ചെയ്തത്? ഈ ചോദ്യത്തിന് ഭാസ്കരനുണ്ണിയുടെ പഠനത്തിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ വൈരുദ്ധ്യസ്വഭാവമുള്ളവയാണ്.

ഒരുവശത്ത്, ജാത്യാചാരങ്ങളുടേയും, ക്ഷേത്രാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ശാസനങ്ങളുടേയും, മതാചാരങ്ങളെ ബഹുമാനപൂർണ്ണരും പരിഗണിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ നിഷ്ഠകളേയും കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ ഈ പഠനത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം കാണാം. എന്നാൽ, "ഈ രാജ്യത്തുള്ള ദേവസ്വം ഇടപെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊണ്ടു

മുസിനാലേ ഏറ്റവും വിപരീതമായിരിക്കുന്നത്“ ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ ഒരു ധാരയ്ക്കോ ഞെന്നുള്ളതുതന്നെ ഏറ്റവും മെലിയിക്കുന്നതായിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓർമ്മിക്കണം. ഇവിടെ പരമേശ്വരനായ കേണൽ മൺറോ ദേവസ്വം സർക്കാരിന് ഒരു വരുമാനമാർഗ്ഗമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രസ്വത്തുക്കൾ “ദേശസാധനങ്ങൾ” എന്നു പഠിച്ചതും, തിരുവിതാംകൂറിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും ശക്തൻ തമ്പുരാൻ കൊച്ചിയിലും നേരത്തേ സ്വീകരിച്ച നടപടി കളിൽ നിന്നുമാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് (9-ാം ഭാഗം ‘ക്ഷേത്രം’ കാണുക). അപ്പോൾ ഇവ “കുട്ടിവായിച്ചാൽ” മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്താണ്? വ്യവസ്ഥാപിതമായ ക്ഷേത്ര സംബന്ധമായ ആചാരക്രമങ്ങളുടെ ശക്തി സാമൂഹ്യ മദ്ധ്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന രീതിക്ക് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി മാറ്റം ഉണ്ടായി എന്നും അതിനെ അവലംബിച്ച് പുതിയരീതിയെ കൊളോണിയലധികാരികളുടെ താല്പര്യപ്രകാരം വ്യാപകമാക്കിയെന്നുമാണ്. എന്നാൽ ഈ പുതിയരീതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ നിലവിലിരുന്ന ആചാരക്രമങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ മാറ്റം ഒന്നും വരുകതന്നെ മൺറോ സായിഷിനുമായിരുന്ന നിർബന്ധം ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേവസ്വം സംബന്ധിച്ചുള്ള രേഖകളിൽ കാണുന്നത്.

പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സാമൂഹ്യ-സാംസ്കാരിക ക്രമങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും അവയിൽ കൊളോണിയൽ താല്പര്യങ്ങൾക്കു പ്രകടമായി വിരുദ്ധമല്ലാത്തവയെ പരത്താമ്പതാം. നൂറ്റാണ്ടിൽ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മാറ്റം വന്നത് രീതിയിലാണെങ്കിലും അവയുടെ പില്ക്കാല പ്രയോഗത്തിൽ ആരോപിച്ച നിഷ്കർഷകാരണം അതിന്റെ പരിധികൾക്കുള്ളിൽ വ്യക്തികൾക്കും ചെറുഗ്രൂപ്പുകൾക്കും സാമൂഹ്യമായ മേൽഗതി (social mobility) ക്കുള്ള സാദ്ധ്യതകൾ പാടെ നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. ഇത്തരമൊരു അനുമാനം ഈ പഠനത്തെ സാധാരണമായ (conventional) വായനയ്ക്കു വിധേയമാക്കിയാൽ ലഭ്യമാകണമെന്നില്ല. നേരേമറിച്ചു, പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഓറന്റിറ്റഡ് കേരളസമൂഹത്തിലെ സാംസ്കാരികവും അനുഷ്ഠാനപരവുമായ ആചാരക്രമങ്ങൾ പരത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, കൊളോണിയലിസവും മറ്റ് ഘടകങ്ങളും കാരണമായി ക്രമേണ മാറിവന്നു എന്ന് ധരിക്കുവാനും മതി.

ഇതിൽ രണ്ടാമത് പഠിക്കേണ്ട അനുമാനത്തിന് ഉപോൽബലകമായ ധാരാളം വിവരങ്ങൾ ഈ പഠനത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, “ആചാരങ്ങൾ”, “ജാതികൾ”, “വിദ്യാഭ്യാസവും വിനോദവും”, “പരിഷ്കരണപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ” എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന പലരേഖകളും, കൊളോണിയൽ ഭരണക്രമവും വാണിജ്യവല്കൃതമായിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയും കാരണമായി സമൂഹമദ്ധ്യത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. ഇവയിൽ വാണിജ്യവല്കൃതമായ കൃഷിയെങ്കിലും വനവിഭവങ്ങൾക്കും നാണ്യവിളകൾക്കും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ഉല്പാദനക്രമത്തിൽ നേരത്തേ തന്നെ വികസിച്ചുവന്നുവെന്നോർക്കണം. അതുപോലെതന്നെ കച്ചവടസ്വഭാവമുള്ള (mercantile) കൊളോണിയൽ ഭരണക്രമത്തിന്റെ ചില സ്വാധീനങ്ങളെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, നേരത്തേതന്നെ പ്രകടമായി. ഈ രണ്ടുവിവരങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്ന രേഖകൾ ഈ പഠനത്തിൽ ഉണ്ട്. എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായും ഈ പ്രക്രിയയുടെ ഗതാനുഗതീകതയെ (dynamism) വേണ്ടവണ്ണം വ്യക്തമാക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇത് പഠനം തയ്യാറാക്കിയ ഭാഷകരനുണ്ണിയുടെ നോട്ടക്കുറിവായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാകുകയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യം

ങ്ങളിൽ ചരിത്രസാമഗ്രികളുടെ വിവേചനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള (interpretire) അനുമാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ലല്ലോ.

ഈ പഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന കാലഗണനയുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ വരുന്ന ചരിത്രരേഖകളെ ഒരേസംഗമത്തെ അവതരിപ്പിക്കുകയെന്നതായിരുന്നു. ഇത്രയും ദീർഘമായ കാലഗണന സ്വീകരിച്ചതിനു കാരണമായി പ്രത്യേകിച്ചുള്ള യാതൊരു താത്വിക വിശദീകരണവും മുന്നോട്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടില്ല. ഈ പഠനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടം ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകാലത്തെ സംബന്ധിച്ച് ലഭ്യമായ രേഖകൾ-അതു മിക്കവാറും എല്ലാപ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലുമായി-ഒരു മിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചുവെന്നുള്ളതാണ്. ഇത്തരം പഠനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ നൂറ്റാണ്ടു സാധ്യതകൾ വളരെ വിപുലമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളിലും ഗവേഷണസ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികളും മറ്റുഗവേഷകരും സ്വരൂപിക്കുന്ന ചരിത്രരേഖകളും മറ്റു സാമഗ്രികളും ഒരുമിപ്പിച്ച് കാലഗണനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ തിരിച്ചോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനുവേണ്ട ഔദ്യോഗിക നടപടികൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം പരിശ്രമങ്ങൾ പില്ക്കാലഗവേഷണങ്ങളേയും ഗവേഷകരേയും എത്രമാത്രം സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

ചരിത്രരേഖകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എന്നു പറയുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ അവതാരികാകാരനായ പ്രൊഫസർ എം. കെ. സാനു, ലൂയിപിറാൻതെല്ലോയുടെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഉദ്യമിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടത് പ്രസക്തമാണെന്നു തോന്നുന്നു: "വസ്തുതകൾ കാലിച്ചാക്കുപോലെയാണ്. ഒരു വിക്ഷണം ഉറപ്പേർത്ത് ദാർശ്വ്യനല്കിയാലേ അവയ്ക്ക് വ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ശ്രദ്ധാവിഷയമാകാനൊക്കൂ". രേഖകളിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്ന വസ്തുതകൾ, ആശയപരമായും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായും നിഷ്പക്ഷമായിരിക്കും എന്നു വിചാരിക്കുന്നത് അബദ്ധമായിരിക്കും എന്നതിന് ഉപോൽബലകമായി, ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സുപരിചിതമായ ഈ. എച്ച്. കാർ തന്റെ 'എന്താണ് ചരിത്രം' എന്ന ചെറു ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുള്ള കഥകൂടി ഉദ്യമിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ഒരു വിരുന്നു സല്ക്കാരത്തിനുപോയി മദ്യം സേവിച്ച ഒരാൾ തന്റെ കാനിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു വളവിൽവെച്ച് ഒരു കാൽനടക്കാരനെ തട്ടിയിട്ടു. ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുവാൻ നിയുക്തമായ കമ്മീഷന്റെ മുമ്പിൽ, കാരോടിച്ചിരുന്നയാൾ മദ്യപിച്ചിരുന്നുവെന്നതും, കാനിന്റെ ഭേദം വേണ്ടവിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലായിരുന്നുവെന്നതും, കാൽനടക്കാരനെ തട്ടിയിട്ട വളവിൽ വേണ്ടത്ര വെളിച്ചം ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നതിനും ഒപ്പം, കാൽനടക്കാരൻ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന സ്വാഭവമുള്ളയാളാണെന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് റോഡുകടന്ന് മറുവശത്തുള്ള കടയിൽ നിന്നും സിഗരറ്റുവാങ്ങുവാൻ പോയതെന്നതും അവതരിപ്പിക്കുവാനിടയുണ്ട്. ഇത്തരം അവസരങ്ങളിലാണ്, 'ചരിത്രം' രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ആൾ സ്വന്തം വിവേചന ശക്തിയുപയോഗിച്ച് തെളിവുകളിൽനിന്നും വേണ്ടതുമാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും വേണ്ടാത്തത് തിരസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത്.

തെളിവുകളുടെയിടയിൽ നടത്തുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുപോലെതന്നെയാണ് ചരിത്ര രേഖകളുടെ പ്രകാശനത്തിനായി നടത്തുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പും. രേഖകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർണ്ണമായും രേഖാസൂക്ഷിപ്പുകാരന്റെയോ അതു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാനായി തയ്യാറാക്കിയ ആളിന്റെയോ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലായിരിക്കും. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 'മലബാർ ഇൻ ഏഷ്യൻ ട്രേഡ്' എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ച പ്രൊഫസർ

അഷിൻദാസ് ഗുപ്ത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച മണ്ടുകാര്യങ്ങൾ പ്രസക്തമാണ്. തന്റെ പഠനത്തിനായി ഡച്ച് പുരാമേഖകളെ ആശ്രയിച്ച അദ്ദേഹം, കൊച്ചിയിൽനിന്ന്, ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇൻഡ്യയുടെതലസ്ഥാനമായ ബത്തേവിയയിലേയ്ക്ക് അയച്ചുകയറ്റുകളിലും ബത്തേവിയയിൽനിന്നും കമ്പനി ആസ്ഥാനമായിരുന്ന ഹേഗിലേയ്ക്ക് അയച്ചുകയറ്റുകളിലും അവിടെവെച്ചു തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടുകളിലും മൈസൂരവംതന്നെ വിവിധരീതികളിൽ റിപ്പോർട്ടുചെയ്തതായി കണ്ടുവരും. അതിനദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന കാരണം വിവിധതലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ വിഭിന്നതാല്പര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ, കൊച്ചിയിൽ കുരുമുളകിന്റെ വില ദിനപ്രതിയെന്നോണം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഡച്ച് കച്ചവടകമ്പനിയുദ്യോഗസ്ഥർ വടക്കേ ഇൻഡ്യയിൽ നിലവിലിരുന്ന മുഗൾസാമ്രാജ്യത്തിൽ വന്നുവെച്ച സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിദൂരപരാമർശംപോലും നടത്തിയില്ല എന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ചരിത്ര രേഖകളുടെ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണിവ.

‘കൃഷിഗീത’യ്ക്കൊരു മുഖവുര

എം. ഗോധരൻ

കേരളത്തിലെ പഴയ കൃഷിരീതികളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരുതരം ‘തൊഴിൽകാവ്യ’മാണ് ‘കൃഷിഗീത’. ഇത് ആരാണ്, എപ്പോഴാണ് രചിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. കെ. പി. പത്മനാഭമേനോൻ തന്റെ ‘കൊച്ചിരാജ്യചരിത്ര’ത്തിൽ ‘ഗീത’യെപ്പറ്റി വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട്¹. ഇതിനു പല പാഠങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് പത്മനാഭമേനോൻ എടുത്തുപറയുന്നു. ട്രാവൻകൂർ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ലൈബ്രറിയിലെ ‘ആദർശഗ്രന്ഥം’നമ്പർ 18996 എന്നനിലയിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ പാഠമാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത്. ഇത് പത്മനാഭമേനോൻ ഉപയോഗിച്ച പാഠത്തിൽ നിന്ന് പല വ്യത്യാസങ്ങളുമുള്ളതാണ്. പക്ഷേ വിശദാംശങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം കാണുന്നത്. പൊതുവേ കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എല്ലാപാഠങ്ങളിലും ഒരേതരത്തിലാവണം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പത്മനാഭമേനോൻ ഉപയോഗിച്ച ‘കൃഷിഗീത’യിൽ ‘പറങ്കി’മുളകിനെക്കുറിച്ചും ‘പിന്നി’മുളകിനെക്കുറിച്ചും പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടത്രേ. അതുകൊണ്ട് പോർത്തു ഗിസുകാർ കേരളക്കരയിൽ വന്നതിനുശേഷമാവാം ‘ഗീത’ രചിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് മേനോൻ കരുതുന്നു². പക്ഷേ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ലൈബ്രറിയുടെ ‘ഗീത’യിൽ മുളകിനെക്കുറിച്ച് ഇതുമാത്രമാണുള്ളത്:-

തിരുവാതിര ഞാററുനിലതന്നിൽ
ഒരുമ്പെട്ടുനടേണം മുളകുകൾ (വരി 570-71)

ഇവിടെ കുറുമുളകിനെക്കുറിച്ചാണ് പ്രസ്താവിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു.

ആദ്യം വാചൊഴിയിൽ പ്രചരിച്ചത് പിന്നീട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല വിധത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാവാം ‘ഗീത’യ്ക്ക് പല പാഠങ്ങളുണ്ടായത്. വാചൊഴിയിൽ എപ്പോഴാണ് ഈ കൃതി രചിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ തലക്കാലം വഴിയൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഭാഷാരീതിയിൽനിന്നും മറ്റും രചന പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മുമ്പാവില്ല എന്നും, പ്രതിപാദ്യത്തിൽനിന്ന് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ശേഷം (ബിട്ടിഷാധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചതിനുശേഷം) ആവില്ല എന്നും തീരുമാനിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു

സ്വർഗ്ഗത്തേക്കാളുമേററം സുഖകരം
മാർഗ്ഗമായുള്ള കേരളഭൂതലം (35-36)

തങ്ങൾക്കുതന്ന പരശുരാമനോട് ഭൂസുരൻമാർ (ബ്രാഹ്മണർ) ‘കൃഷിചെയ്യും പ്രകാരങ്ങളൊക്കെയും’ കല്പിച്ചുതന്നെന്നഭ്യർത്ഥിച്ചതനുസരിച്ച് ഭാർഗവദാമൻ കൃഷിയെക്കുറിച്ചുപറയുന്നതാണ് ‘ഗീത’യിൽ പ്രധാനമായും ഉള്ളത്.

1. കൊച്ചിരാജ്യചരിത്രം, മാതൃഭൂമി എഡിഷൻ, 1989, പृ. 269-89
2. അതേപുസ്തകം, പृ. 270-71

കൃഷിചെയ്തു കഴിയാത്തവർക്കൊരു
 വഴിയില്ലയിഴുപ്പിനുഭൂതലേ
 മാമിദ്രുണാം കളയേണമെങ്കിലോ
 നേരത്തേ കൃഷിചെയ്യേണമേവരും. (57-60)

എന്നു തുടങ്ങുന്ന കൃഷികർമ്മവിവരണം ഒട്ടുംതന്നെ അലസമായ കൃഷിയെല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

വരുംകാലത്തേയ്ക്കുള്ളൊരു കോഷുക-
 ളൊരുംപെട്ടുകരുതണം മുമ്പിലേ

തുടങ്ങി മുൻകൂട്ടിവേണ്ട ഒരുക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് കണിശമായി പറയുന്നു. ആദ്യം തൊഴുത്തുണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണുള്ളത്. ഇടയിടെ പൂല്പുവട്ടികളും വെള്ള ചാത്തികളും വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്.

തൊഴുത്തൊളമിടയിട്ടിട്ടപ്പുറം
 കൂഴിച്ചുപടുക്കേണം വളക്കൂഴി (67-68)

എന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയിടേണം—നമ്മുടെ പുതിയ 'കൃഷി ആപ്പിസർ'മാർ 'കമ്പോസ്റ്റ്' കൂഴിയെക്കുറിച്ച് ഇനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നടക്കാറുണ്ടല്ലോ. നാട്ടിൽ മുമ്പുതന്നെയുള്ള ഒന്നിനെക്കുറിച്ചാണ് അവർ ഇംഗ്ലീഷിൽ നാട്ടുകാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്!

കന്നുകുള മകുഷിക്കുന്നത് കൃഷിക്കാരന്റെ പ്രധാനകർത്തവ്യമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു—

മാത്രീനേരം പിരിയാതെ തിനിട്ടു
 നേത്രങ്ങൾകൊണ്ട് താൻതന്നെനോക്കണം
 കന്നുമകുഷിക്കപ്പോകാത്തവരെല്ലാ-
 മെങ്ങിനെകൃഷിചെയ്തു കഴിയുന്നു? (73-76)

പിന്നെ പണിയായുധങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കിവെയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കൊഴു, കൊടുവാടം, മഴു, കയ്ക്കോട്ട്, കൂഴികുത്തി, അരുവാള്, കോടാലി, കൂട്ട, വട്ടി—ഇതെല്ലാം തയ്യാറായിരിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പണിക്കാരുടെ പ്രാധാന്യം എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്—
 പണിയാളർ മികവായിട്ടില്ലാത്താൽ
 പിന്നെയുംകടവേനും നിർണ്ണയം
 നശിച്ചുകൃഷിചെയ്യുന്നകാലത്തു
 പണക്കാരനും വീഴും കടത്തിന്മേൽ. (87-90)

പണിയിച്ചവൻതന്നെ വഴിപോലെ പണിയാളർക്ക് വല്ലി (ഉദ്ധ്വന്നത്തിൽ ഒരു പക്-കുലി) കൊടുക്കണമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്.

തുടർന്ന് കൃഷിക്കാർക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ചില മദ്യാദികളും നിഷ്ഠകളും വിവരിക്കുന്നു--

- 1) വഴി കെട്ടിത്തടയ്ക്കാൻപാടില്ല.
- 2) ഭൂമിയുടെ അതിരിന്നപ്പുറത്തേയ്ക്ക് (അന്യന്റെ സ്ഥലത്തേയ്ക്ക്) നിമ്മി കൃഷിചെയ്യരുത്.

- 3) ഗുരുഭക്തിയും ഈശ്വരഭക്തിയുമുണ്ടാവണം.
- 4) കൃഷിക്കാർ അധികം ഉറങ്ങുന്നവരാവരുത്.
- 5) മനസ്സിൽ കരുണയില്ലാത്തവർ കൃഷിക്കുമുതിരരുത്.
- 6) വിഷയാസക്തി ഏറെയുള്ളവരെ കൃഷിക്ക് പററില്ല.
- 7) കൃഷിക്കാരെ കളവ് പാടില്ല.
- 8) ഇടയ്ക്കിടെ മദ്യപാനം നടത്തുന്ന 'ബുദ്ധി'കെട്ടവർ കൃഷിക്കാരാവേണം.
- 9) ശരിക്കും കണക്കുബോധിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ കൃഷിക്കുകൊള്ളില്ല.

കൃഷിയിൽ വെള്ളത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്—

വെള്ളംതന്നെ കൃഷിക്കുപ്രമാണമെന്നുള്ളിലെല്ലാരും വേണമറിഞ്ഞാലും. (115-16)

വളത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്—

വളംപാടത്തിടാത്താലൊരിക്കലും തെളിവില്ല വിതച്ചാലും നട്ടാലും അതുതന്നെയുമല്ല വിളവിങ്കൽ അതികഷ്ടം കുറച്ചിലുമായ് വരും. (119-22)

തോല (തൂപ്പ്) നല്ല വളമാണെന്നും പറയുന്നു.

കൃഷിഭൂമിയിലുള്ള വരമ്പുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നവരെ 'ഘോരവേഷ്ടിക്കേണം നൂറുങ്ങവേ' എന്ന നിർദ്ദേശമുണ്ട്. വരമ്പിന്റെ പ്രാധാന്യം സൂചിപ്പിക്കുന്ന വരികൾ വേറെയും ചിലതുണ്ട്. 'മേലേക്കുണ്ടാക്ക' വരമ്പുകൾ 'ആലംബ'മാണെന്നും, 'തൂക്കലേറെ'യുള്ള സ്ഥലത്ത് വെള്ളത്തിന് 'കഴായ' വെയ്ക്കരുതെന്നും പറയുന്നതിൽ മണ്ണൊലിപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം കാണാം.

കൃഷിക്കാരൻ മഴയ്ക്കുമുമ്പ് എങ്ങിനെയാക്കെ ഒരുങ്ങണമെന്ന് എറേക്കുറെ വിശദമായി പറയുന്നു: വിറക് നല്ലപോലെ കരുതണം; വേലിയൊക്കെ കെട്ടി 'അഴക് പടുകേണം'; പടി (കടമ്പ) കെട്ടിളംപിക്കണം; പുരയുടെ ചുമമെല്ലാം ചളിപിടിപ്പിച്ച് കരുത്തുള്ളതാക്കണം; പുളിശേഖരിച്ച് വെയ്ക്കണം; നല്ലെണ്ണ, വെളിച്ചെണ്ണ, പുവുതെണ്ണ, കൊട്ടെണ്ണ എന്നിവ ഭരണികളിൽ സംഭരിച്ച് വെയ്ക്കണം; ഈണം, ചീനിക്ക, വാകത്താളിപ്പൊടി, ഉപ്പ്, മാങ്ങ, നാരങ്ങ, നെല്ലിക്ക എന്നിവ സംഭരിക്കണം; നെല്ല് പുഴുങ്ങിയുണക്കിവെയ്ക്കണം. എല്ലാം സൂക്ഷിച്ച്, ശ്രദ്ധിച്ച്, മുൻകരുതലോടെ ചെയ്യുന്നതിലാണ് ഉന്നതം—

സംഗ്രഹിക്കണം സൂക്ഷിച്ചുവയെല്ലാം സംഗ്രഹിച്ചിത്തനമാരെന്നറിഞ്ഞാലും (167-68)

മണ്ണൊരുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്—പാഴ്ക്കാടുകളൊക്കെ വെട്ടി ചുട്ടുക, കട്ടയൊക്കെ പൊടിച്ച് തകർക്കുക, ചാരം വളരെ കോരിയിടുക എന്നിങ്ങനെ.

ഇതോടൊപ്പംതന്നെ വേനൽക്കാലത്ത് നനച്ചുണ്ടാക്കേണ്ട സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു:

നനച്ചുണ്ടാക്കിട്ടുള്ളൊരു സസ്യാദി മനസ്സിനേറെ സൗഖ്യമഹോ! നൃണാം. (187-88)

നനച്ചേമ്പ്, കയ്പ, പടവലം, വഴുതിന, അറച്ചീര, ചെറുചീര, തണ്ടൻചീര, വെള്ളമി, കുമ്പളം, വെള്ളിത്തണ്ടൻ പയറ്റ് എന്നിവയൊക്കെ നട്ടുണ്ടാക്കാനാണ് ആഹ്വാനം. ഓരോന്നിനും പഠനിയ വളങ്ങളെക്കുറിച്ചും മറ്റും നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്.

ചിതലേറുന്ന ദിക്കിലിവയൊന്നും
മുതിർന്നുണ്ടാക്കരുതു വൃഥാവേല
തുടങ്ങിയ താക്കിതുകളുമാണ്.

ഗിതയുടെ മണ്ഡപാദത്തിൽ മഴയുടെ ആരംഭംതൊട്ട് ചെട്യേണ്ടകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിയുന്നു. ഇടമഴയുണ്ടാവുമ്പോൾത്തന്നെ നിലം വെടിപ്പായി ഉഴണം. (ഒട്ടും നന വില്ലാത്തപ്പോൾ ഉഴുത്ത് കുന്നിനെ 'കൊല്ലരുത്' എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്). പിന്നെ ഓരോ ഞാററുവേലയിൽ ചെട്യേണ്ട പണി പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ആറുതരം കൃഷിശത്രുക്കളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു:

കാരോലത്തുവും കാനലിലെ ഞാറും
കരിഞ്ചാഴികൾ തങ്ങളുടെകേടും
കളകളും വരിവിലക്കുംഭുവി
ആറല്ലോ കൃഷിശത്രുക്കളാകുന്നു. (275-78)
(കാരോലത്തുവ് = കുസ്കമിയുന്ന രോഗം, കാനലിലെ ഞാറ് = നിഴലിലെ—സൂര്യ പ്രകാശമില്ലാത്തതിടത്തെ—ഞാറ്, കരിഞ്ചാഴികൾ = കൃഷിനശിപ്പിക്കുന്ന പ്രാണികൾ, കളകൾ, വരി = അധികാരികളുടെ പിരിവുകൾ, വിലക്ക് = മേലാളരുടെ വിലക്കുകൾ)

കൃഷിശത്രുക്കളായി വരി, വിലക്ക്, എന്നിവ എടുത്തുപറയുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. 'ഗിത'യുടെ ഉറവിടം കാണക്കൂടിയാൽവിഭാഗത്തിൽനിന്നാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും അനുമാനിക്കാം.

എതെല്ലാം ദുരമിയിലാണ് നല്ലവിളവുണ്ടാവുക എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്--

കൊളനിരും വനനിരും കൽനിരും
വളനിരും മലനിരുംമുർന്നിരും
ആറുനീരൊഴുകിടുന്ന ദുരമിയിൽ
എറേയുണ്ടുവിളവെന്നു നിർണ്ണയം. (351-354)

എല്ലായ്പ്പോഴും വെള്ളംകെട്ടിനില്ക്കുന്നതും കാട്ടുചേമ്പ് വളർന്നുനിലക്കുന്നതുമായ സമ്രലം, വേലിയേറ്റമുള്ള ("ആററുവലിയുള്ള") ദുരമി, വെള്ളം ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ("അഴികണ്ണികളായുള്ള") പാടം എന്നിവിടങ്ങളിൽ "വഴിപോലെ വിളവില്ല നിർണ്ണയം" എന്നും കാണുന്നുണ്ട്.

"മണലുംമണ്ണും കൂടിയ ദുരമിയിൽ
പണിയേണം വളമിട്ടീട്ടേവരും" (375-76)
എന്ന ഉപദേശവുമാണ്.

മൂന്നാംപാദത്തിൽ പലതരം കൃഷികളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. താണനിലത്തെ കോരുകൃഷിയെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകം പറയുന്നു. ഇലം വാർത്ത നടത്തേണ്ട കോര കൃഷിയുടെ വിഷമങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്-

കോളുമുണ്ണിപ്പോകാതെയിരിക്കണം
കോളുളളാർക്കാളങ്ങേറെയുണ്ടാക്കണം. (410-11)

പുഞ്ചകൃഷിയെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. പുഞ്ചഷറമ്പുകളിൽ പയറും ഉഴുന്നും ചാമയും തിനയും വിതയ്ക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശമുണ്ട്. എവിടെയെല്ലാം ഇതൊക്കെ വിതയ്ക്കരുത് എന്നും പറയുന്നു—

കേട്ടാലും നിങ്ങനാ തുമ്പയേറീടുന്ന
കാട്ടിലൊന്നും വിതച്ചാലുണ്ടായിടാ
ചെങ്ങണമെന്ന പുല്ലുമീരുവുള്ളു-
മുള്ള കാടതിലൊന്നും വിതയ്ക്കേണ്ട
ഇല്ലിപ്പട്ടലങ്ങേറിയ കാട്ടിലും
വിതച്ചാലങ്ങുകിട്ടുവാനും പണി
കുതിച്ചങ്ങു ചിലവുമതേറീടും. (447-52)

ഓരോ 'ഞാററുനില'യിൽ (ഞാററുവേലയിൽ) എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് പൊതുവിൽ പറയുന്നു. ഞാററുണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് സൂചനയുണ്ട്—

ഞാററുണ്ടാക്കപ്പോകാത്തവർക്കാകുന്നു
പോറയെന്നുള്ള നാമമറിഞ്ഞാലും. (466-67)

നല്ലപോലെ നിലം ഉഴുന്നതിനെ ഇങ്ങിനെ വിവരിക്കുന്നു—

കരിനന്നായിത്താത്തികെട്ടീട്ടുട-
നൊരുവെട്ടങ്ങുഴേണം പ്രതിപ്രതി
മുമ്പിൽ പുട്ടുന്നകുന്നിനെ വേറിട്ട-
ങ്ങമ്പോടെ ഭരിക്കേണം വിശേഷിച്ചും
തെളിച്ചിട്ടങ്ങുതന്നെയുഴേണമേ
കളിച്ചിട്ടും തയ്ക്കരുത് കുന്നിനെ

വാറാപ്പിടിയും തുളെക്കൽപ്പിടിയുള്ള
കോൽക്കമികെട്ടിത്താഴ്ത്തിയുഴേണമേ

വാൽക്കൊഴുവും ചെവിക്കൊഴുവുമിട്ടു
മേൽക്കുമേലങ്ങു പാത്തിക്കൊഴുവിട്ടും
കരിവാളമ്മേലിട്ടങ്ങുറപ്പിച്ചു
കരുത്തേറുന്ന കാളകൾപുട്ടണം (500-15)

ഇതിനുശേഷം തെങ്ങുകൃഷിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്: പന്തിരാണ്ട് ഒരു പോലെ കായപിടിച്ച 'പന്തൽതെങ്ങി'നമേൽ മുപ്പിച്ചി നിർത്തുന്ന വിത്തുതേങ്ങ മെല്ലെ ഇറക്കി വീടിനരികെ കുഴികുത്തി മണലും ഉപ്പും ഇട്ട് മുളപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന തെങ്ങിൻതൈകളെ തിരുവാതിരഞാററുവേലയിൽവെയ്ക്കണം എന്നാണ് നിർദ്ദേശം. കമുകു, പിലാവ്, വാഴ, പന, മുളക് എന്നിവയെല്ലാം കൃഷിചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുമുണ്ട്. ചിലതിന്റെ ഗുണസിദ്ധികളെക്കുറിച്ച് സൂചന നൽകുന്നു— തെങ്ങു വെയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യർ 'പൊങ്ങിടാതെ' സ്വർഗ്ഗത്തിലിരിക്കുന്നു എന്നും, നല്ല പനസംഗം (ചക്കരം) ഉണ്ടാക്കുന്നവരുടെ സമീപത്തെങ്ങും യമകിങ്കരന്മാർ വരില്ലെന്നും പറയുന്നു (ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ചക്ക ആർക്കും വേണ്ടാത്തതായിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ മുമ്പ് മേൽത്തരം ഭക്ഷണമായി ചക്ക കണക്കാക്കിയിരുന്നു എന്നതിന്നു സൂചനകളുണ്ട്: വാസ്കോ ഡ ഗാമയേയും കുട്ടുകാമേയും സാമൂതിരിപ്പാട് ആദ്യമായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ചക്കയാണത്രേ ഭക്ഷണമായി കൊടുത്തത്)³.

3. ഗുണ്ടർട്ട്, 'കേരളപ്പഴം', 'കേരളോല്പന്നങ്ങളും മറ്റും', ഡി. സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 1992 പേ. 53

ധാന്യങ്ങൾ, പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവ മാത്രമല്ല, നടക്കാവുകയും, പുറത്തോട്ടുണ്ടാകുന്നവയും എന്നിവയും നട്ടുനന്നുചെയ്യണമെന്ന 'ഗീത' പറയുന്നുണ്ട്— നടക്കാവുവെയ്ക്കുന്നവർക്ക് ഒടുക്കം എന്തായാലും ഗതിയുണ്ടാവുമെന്നും, പുറത്തോട്ടു വെയ്ക്കുന്നവർ സംസാരസാഗരത്തിൽ നിന്തുക്കയില്ല എന്നും 'അനുഗ്രഹി'ക്കുന്നു.

'മലയാളത്തുള്ള' കൃഷിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞശേഷം 'പരദേശത്തു വാഴുന്ന മാർഗ്ഗ'ത്തെക്കുറിച്ചും ചുരുക്കം ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്നാം പാദം അവസാനിക്കുന്നു.

നാലാം പാദത്തിലുള്ളത് പ്രധാനമായും കൃഷിക്കുപററിയ കാര്യത്തെയും കാലാവസ്ഥയെയും കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകളാണ്. എരുദിവസം, എരുസമയത്ത് വിവിധങ്ങളായ കൃഷിപ്രവർത്തനങ്ങളിലേർപ്പെടണമെന്ന് നൽകേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഓരോ വർഷത്തെയും മഴയുടെ അളവ് (എത്ര 'പറ' മഴ എന്നത്) ഗണിക്കേണ്ടതെങ്ങിനെയാണ് വിശദമാക്കുന്നു. കാലികളുടെ ലക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഒരു വിഭാഗമുള്ളത്. കൃഷിപ്പണിക്കുപററിയ മുരുകളേയും (കാളകളെ) പോത്തുകളേയും തരിച്ചറിയാനാണ് ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത്.

നാലാം പാദത്തോടെ —

സർവ്വമുചിങ്ങിതുകേട്ടു സേിച്ചു
നിർവ്വൈരന്മാരായി വസിച്ചു

എന്നാശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് 'ഗീത' അവസാനിക്കുന്നു.

'ഗീത'യിൽ എടുത്തുപറയുന്ന നെൽവിത്തുകളുടെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയേറിയതാണ്. ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്ന പാറത്തിലുള്ളതിലും എത്രയോ അധികം വിത്തുകളെക്കുറിച്ച് കെ. പി. പത്മനാഭമനോൻ പരിശോധിച്ച 'ഗീത'യുടെ പാറത്തിൽ പറഞ്ഞതായി കാണുന്നു. അതുകൊണ്ട് "അതുകൂടി ശ്രദ്ധയില് തയ്യാറാക്കിയ വിത്തുകളുടെ വിവരമാണ് താഴെ ചേർക്കുന്നത്. വടക്ക് തുളുനാടു മുതൽ തെക്ക് വേണാട്, പാണ്ടിവരെ നടപ്പുള്ള വിത്തുകളായതെന്നു ഇവ —

I) കോലനാട്ടിലെ വിത്തുകൾ

1. ചെമ്പൈപ്പ്, 2. കരിഞ്ചെമ്പൈപ്പ്, 3. കട്ടിവിത്ത്, 4. കുറുത്ത, 5. കോഴിവാലൻ, 6. വെള്ളകോഴിവാലൻ, 7. പൊന്നാരിയൻ, 8. കഴമ, 9. മുണ്ടകൻ, 10. അരിക്കിമാലി, 11. വയ്യാടൻ, 12. ഒന്നിടിയൻ, 13. മുവാലി, 14. പുത്താടൻ, 15. മോടൻ, 16. ചെറുമോടൻ, 17. പറമ്പൻകഴമ, 18. മലയുടുമ്പൻ

II) എടനാട്ടിലെ വിത്തുകൾ

1. കരിമ്പാല, 2. ആരിയൻ, 3. കഴമ, 4. കാളി, 5. വട്ടൻ, 6. മുണ്ടപ്പള്ളി, 7. നവമ, 8. കോഴിവാള, 9. പുഞ്ചവിത്ത്, 10. കുട്ടനാടൻ, 11. കോടമ്പൈപ്പ്, 12. ചെപ്പിലക്കാടൻ, 13. കുവളക്കാടൻ, 14. പാലവെച്ചാല, 15. കുവളവൻ, 16. ചെന്താർമണിയൻ, 17. വെള്ളത്തായൻ, 18. കരികാളി, 19. അരിക്കുറുമ, 20. ആരിയങ്കാളി, 21. തനിക്കാളി, 22. ചേരണാലി, 23. സ്വർണ്ണാലി

III) വള്ളുവനാട്ടിലെ വിത്തുകൾ

1. കുറുത്ത എരുമക്കാലി, 2. ചിറേറണി, 3. കാടക്കുഴുത്തൻ, 4. വെള്ളകുറുത്ത, 5. അന്നചെമ്പാൻ, 6. കല്ലുണ്ടചെമ്പാൻ, 7. ചെഞ്ചെമ്പാൻ, 8. എലിചെമ്പാൻ, 9. ഇഴർക്കിലി ചെമ്പാൻ, 10. കോതമ്പുചെമ്പാൻ

IV) തലപ്പിള്ളിനാട്ടിലെ വിത്തുകൾ

1. വെട്ടിക്കുട്ടാടൻ, 2. തലപ്പിള്ളിപാണ്ടി, 3. ചെറുപാണ്ടി

V) പറവൂരുന്നാട്ടിലെ വിത്ത്

ആനക്കൊമ്പൻ

VI) കരപ്പുറത്തെ വിത്തുകൾ

1. തുളുനാടൻ, 2. ചേററാമിയൻ, 3. മണലാമിയൻ, 4. കറുത്തകുറുവ, 5. കുറുവ
6. പറമ്പൻ, 7. ചെറിയപറമ്പൻ, 8. അയനി, 9. ആമിയൻ, 10. ചെറിയാമിയൻ

VII) കുട്ടനാട്ടിലെ വിത്തുകൾ

1. പൊക്കാളി, 2. ചെറുപൊക്കാളി, 3. കൂര, 4. കുററാമിയൻ, 5. ചുവന്നാമിയൻ
6. കുറുവ, 7. കരിക്കൻ വിത്ത്

VIII) വേണാട്ടിലെ വിത്തുകൾ

1. പാണ്ടി, 2. കാടക്കുഴുത്തൻ, 3. കൊളവാഴ, 4. വെള്ളകുട്ടാടൻ, 5. സിതദോഗം,
6. ഉഴുതുവിരട്ടി, 7. എടക്കുറുക, 8. വഴുതുവെരട്ടി

IX) പാണ്ടിയിലും പരമേശ്വരപ്പള്ളിയിലുമുള്ള വിത്തുകൾ

1. കാർ, 2. വശനം, 3. ചെമ്പാവ്, 4. ഇളകുചെമ്പാവ്, 5. ചിരകച്ചെമ്പാവ്, 6. കൽക്കു
മ്മായൻ, 7. പുങ്കാർ, 8. തിരുപ്പുകിൽ, 9. കൂങ്കുമച്ചെമ്പാവ്, 10. വെള്ളക്കാർ,
11. എളക്കാർ, 12. പഴുകുചെമ്പാവ്, 11. ചെമ്പളം, 12. പൂമ്പോള, 13. മട്ടക്കാർ

ഇങ്ങിനെ ആകെ 93 വിത്തിനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരേവിത്ത് പല പേരിൽ പല നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടാവാം. ഒരേ പേരിലറിയപ്പെടുന്നവിത്ത് നാടു മാറുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായെന്നും വരാം.

പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് നെല്ലി നങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരുന്നു. അതിൽ മൊത്തം 58 ഇനം നെല്ലുകളുടെ വിവരങ്ങളാണത്രേ ഉള്ളത്⁴.

അടുത്തകാലത്ത് (അമ്പതുകളോടെ) പുതിയതരം വിത്തുകൾ (അത്യുല്പാദന ശേഷിയുള്ളവ-വളരെയധികം രാസവളങ്ങളുപയോഗിക്കുകയും കിടനാശിനികളെ കൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രം വേണ്ടതുപോലെ വിളയുന്ന വിധത്തിൽ കൃത്രിമമായി മൂലപ്പെടുത്തിയ വിത്തുകൾ) വന്നതോടെ നമ്മുടെ പഴയവിത്തുകളിൽ ഏറെയും കേരളത്തിൽനിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു. ഇവയിൽപലതും പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലെ—പ്രത്യേകിച്ചും അമേരിക്കയിലെ—ലാബോറട്ടറികളിൽ സംരക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. ഇനി അവ നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തിനുകിട്ടണമെങ്കിൽ 'പേററൻ' നിയമമനുസരിച്ച് വലിയ 'പകർപ്പവകാശത്തുക' നൽകേണ്ടിവരും.

നെൽവിത്തുകളുടെ വൻസമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ നമ്മുക്കൊക്കെ
'പോരയെന്നുള്ള നാമമറിഞ്ഞാലും'
എന്ന് ഇക്കാദ്യമറിഞ്ഞാൽ 'പരശുരാമൻ' ഇന്ന് മൊഴിഞ്ഞേക്കാം!

4. പ്രൊഫ. സ്കറിയാ സക്കറിയ, ആമുഖപഠനം, ഹെർമൻഗുണ്ടർട്ട് - കേരളോല്പത്തിയും ചരിവും, ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 1992, പृ. XIX

കൃഷിഗീത¹

(ഒന്നാംപാദം)

രാമ!

രാമ! ജയ ജയ ഭാർഗവ!

രാമ! രാമ! ജമദഗ്നിനന്ദന!

രാമ! രാമ! പരശുധർ വിമ!

രാമ! രാമ! ഭൃഗുകുലപുംഗവ!

രേണുകാത്മജ! ദേവ! ദയാനിയേ!

സ്ഥാണുശിഷ്യപ്രവര! ജയ ജയ

കാർത്തവീര്യമൃതിപ്രദ! ഭൂപ്രദ!

കീർത്തിമുർത്തേ! ദഗവൻ! ജയ ജയ.

ഭുവാനേനൈവ തൃപ്തരായിടിന

ഭുവരന്മാരിതി സ്തുതി ചെയ്തിട്ടു

10

ശോകർണ്ണാഖ്യമഹാക്ഷേത്രത്തിങ്കന്നു

ശോകം തീർന്നദിവനിച്ചു വിപ്രരും

മാമനെത്തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും

ഭൂമിയിൽത്തന്നെ വീണു വണങ്ങിനാർ.

പരമാനന്ദമായ സമാധിയി-

ലിരുന്നിടുന്ന രാമൻ തിരുവടി

തേജോരുപമാം നാഭവിന്ദുക്കളിൽ

യോജിഷിച്ചൊരു മാനസം മെല്ലവെ

പേർത്തു കീഴ്ഷോട്ടിറക്കിട്ടു നോക്കുമ്പോൾ

ആർത്തി പുണ്ടൊരു വിപ്രരെക്കൊണായി.

20

കേണുനോക്കുന്ന ഭുവരന്മാരോടു

രേണുകാത്മജൻതാനുമരുൾ ചെയ്തു:-

ജപഹോമാദികർമ്മങ്ങളൊക്കവേ

കൃപയോടെ കഴിക്കുന്നതില്ലയോ?

സംപ്രതി സുഖമല്ലയോ നിങ്ങളും

മാംപ്രതി വന്നതത്രയുമത്ഭുതം.

നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു വാത്സല്യ-

മിങ്ങുനിന്നിളക്കംവരാ നിർണ്ണയം.

പരശുരാമൻതന്റെ നിയോഗം കേ-

ട്ടുമചെയ്തിതു ഭുസുമന്ദ്രേന്മാരും:

വിരമായുള്ള ക്ഷത്രിയരെക്കൊന്ന

വിരഹത്യാപരിഹാരമായിട്ടു

വാരിധി നീക്കി ഭൂമിയുണ്ടാക്കിട്ട-

ങ്ങാമണർക്കു കൊടുത്തതുമത്ഭുതം.

സ്വർഗ്ഗത്തെക്കാളുമേറും സുഖകര-

മാർഗ്ഗമായുള്ള കേരളഭൂതലം

നിന്തിരുവടി തെങ്ങാക്കുന്നതും

30

1. ട്രാവൻകൂർ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് "സ് ലേബ്രറിയുടെ ആർക്കൈവ്സ്, നമ്പർ 18995.

എന്തൊരുസുഖം വേണ്ടതിനിൽപ്പരം.
 പൊട്ടന്മാരായ ഞങ്ങളുമിന്നൊരു
 പൊട്ടത്തമുണർത്തിക്കുന്നിതങ്ങൊട്ടു.
 നിന്തിരുവടി തന്നെ മഹിദ്യത്തി-
 ന്നന്തരാളമായുള്ള മഹീതലേ
 സ്വയമായിട്ടു കല്പിച്ചിതങ്ങിനെ
 ന്യായമന്യായമെന്നിവ കേവലം.
 കൃഷിചെയ്യുംപ്രകാരങ്ങളൊക്കെയും
 വൃഷഭാധികാരം സാധനമെന്നതും
 നിന്തിരുവടി കല്പിച്ചരുളേണ-
 മെന്നൊരു ഗതിയല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക്?
 എന്നുണർത്തിച്ചതു കേട്ടു ഭാർഗ്ഗവൻ
 പിന്നെയുമരുൾപെയ്തു സുഖത്തോടെ-
 നിങ്ങൾക്കിന്നിതു തോന്നിയതത്രയും
 നന്നുനന്നെന്നു കേട്ടുധരിച്ചാലും.
 നമസ്കൃത്യ ഗുരുവരണാംബുജം
 പ്രകൃത്തോടിവചൊല്ലുന്നതുണ്ടു ഞാൻ.
 എങ്കിലോ നിങ്ങൾ കേട്ടാലുമേവരും
 ഗങ്കകുടാതെയുള്ള കൃഷിവിധം.
 കൃഷിചെയ്തു കഴിയാത്തവർക്കൊരു
 വഴിയില്ലയിഴപ്പിനു ഭൂതലേ
 ദാരിദ്ര്യങ്ങൾ കളയേണമെങ്കിലോ
 നേരത്തേ കൃഷിചെയ്യേണമേവരും.
 വരുംകാലത്തേയ്ക്കുള്ളൊരു കോഷുക-
 ളൊരുപെട്ടു കരുതണം മുമ്പിലേ.
 എങ്കൽത്തിൽ പടുക്കേണം തൊഴുത്തുക-
 ഉകത്തുട്ടങ്ങുത്തിട്ടിരിക്കണം.
 പുല്ലുവട്ടികൾ വേണമിടയിടെ
 വെള്ളപ്പാത്തികളോടും ബഹുവിധം.
 തൊഴുത്തോളമിടയിട്ടിട്ടപ്പുറം
 കുഴിച്ചു പടുക്കേണം വളക്കുഴി.
 കാളമുരി കരികന്നിവയെല്ലാം
 ഓളംകുടാതെ കെട്ടണം വെമ്പേറെ.
 നാടകാലിട്ടിട്ടെല്ലോ തൊഴുത്തുക-
 ളാടിപ്പോകാതിരിക്കണം കെട്ടുമ്പോൾ.
 രാത്രിനേരം പിരിയാതെ തിനിട്ടു
 നേത്രങ്ങൾകൊണ്ടു താൻതന്നെ നോക്കണം.
 കന്നു മകുഷികപ്പോകാത്തവരെല്ലാ-
 മെങ്ങിനെ കൃഷിചെയ്തു കഴിയുന്നു?
 കന്നിനെക്കഴുകിച്ചു കളിക്കേണ-
 മെന്നുമേ കൃഷികർമ്മികളേവരും.
 തലയക്കാലംതന്നെ കരുതണം
 അലിവോടെ കരിയും നുകങ്ങളും.
 ഉൾച്ചയും വെള്ളക്കാലും മരങ്ങളും
 തുള്ളലില്ലാത്ത പാത്തിച്ചവിട്ടിയും

40

50

60

70

80

കൊഴുവും കൊടുവാൻ മഴു കയ്ക്കോട്ടും
 വഴിഞ്ഞൊറമിരിക്കേണമെപ്പോഴും.
 കുഴികുത്തിയരുവാളു കോടാലി
 മഴു തായാലി കൊട്ടയും വട്ടിയും
 പണിയാളർ മികവായിട്ടില്ലാത്താൽ
 പിന്നെയും കടമേവനും നിർണ്ണയം.
 നശിച്ചു കൃഷിചെയ്യുന്ന കാലത്തു
 പണക്കാരനും വിഴും കടത്തിന്മേൽ.
 വിളയുന്നവ സുകൃഷിപ്പതിനായി
 കളം വേണമൊരിടത്തു വേറിട്ടു.
 പണിയിച്ചവൻ തന്നെക്കൊടുക്കണം
 പണിയാളർക്കു വല്ലി വഴിപോലെ.
 വഴി വെട്ടിയടച്ചു വിളയിച്ചാ-
 ലുഴവന്മാർ നശിക്കുന്നിതേററവും.
 അതിൽ നിക്കി വിളയിപ്പവർക്കൊരു
 ഗതിയില്ല പരലോകത്തിങ്കലും.
 വഴികൂടാതെ കാട്ടുന്നവരാരും
 കൃഷിചെയ്തു പിഴയ്ക്കാമെന്നോർക്കേണ്ട.
 ഗുരുഭക്തിയുമിശ്ചമദക്തിയും
 പെരുത്തോരല്ലോ നല്ലു കൃഷിയിങ്കൽ.
 നിദ്രയേറിയിരിക്കുന്നവരാരും
 ദ്രമല്ല കൃഷികരേ കർമ്മണി.
 ചിത്തത്തിൽ കരുണയില്ലാതിടുന്ന
 മത്തന്മാരാരും വേണ്ട കൃഷിയിങ്കൽ.
 വിഷയത്തിങ്കൽ സക്തി പെരുത്തവർ
 കൃഷികർമ്മണി നോക്കേണ്ട കേവലം.
 കളവുള്ളവരാരും നടക്കേണ്ട
 വിളഭൂമൗ കൃഷിവിലരായിട്ട്.
 മദ്യേ മദ്യേ മധുപാനം ചെയ്യുന്ന
 ബുദ്ധ്യകെട്ടവർ വേണ്ടാ കൃഷികരേ.
 കണക്കല്ലാമേ ചോദിക്കുന്നേമത്തു
 ചുണ്ഡയ്ക്കുന്നവർ വേണ്ടാ കൃഷിവിധൗ.
 വെള്ളംതന്നെ കൃഷിക്കു പ്രമാണമെ-
 ന്നുള്ളിലെല്ലാരും വേണമറിഞ്ഞാലും.
 വൈ(വേ?)ലി കെട്ടിട്ടുവേണം കൃഷിവലർ
 കാലംമേവിത്തേപ്പാനും നടുവാനും
 വളം പാടത്തിടാഞ്ഞാലൊരിക്കലും
 തെളിവില്ല വിതച്ചാലും നട്ടാലും.
 അതുതന്നെയുമല്ല വിളവിങ്കൽ
 അതികഷ്ടം കുറച്ചിലുമായ് വരും.
 തോലും കെട്ടിട്ടു താത്തുന്നവർക്കതി-
 വേലം നെല്ലു വിളയുന്നൂ കേവലം.
 വരമ്പു കുറച്ചിട്ടു നമന്മാരെ-
 ചെരമ്പോണ്ടടിപ്പേണം നൂറുങ്ങവേ.
 മേലേക്കേണ്ടതാക്കല്ലോ വരമ്പുക-

90

100

110

120

ഭാഗംബേന ധരിക്കേണമെപ്പോഴും.
 തൂക്കലേറയുള്ളേടത്തൊരിക്കലും
 ചേർക്കരുതു കഴായവെള്ളത്തിനു.
 വരമ്പിന് മലമലപ്പുല്ലു കളയേണം.
 വിരീഷിന്നതുമെന്തിനു കേട്ടാലും.
 പച്ചപ്പുല്ലു വളം വലിച്ചിടുമേ
 നിശ്ചയം വെടിപ്പിരുന്നനു വെയ്ക്കേണം.
 പറഞ്ഞാലുക്കാടുങ്ങുകയില്ലിവ
 കുറച്ചിട്ടു പറയുന്നു കേവലം.
 വേനൽക്കാലം പണിയേണ്ടതൊക്കെയും
 മാനിച്ചു പറയുന്നതുമുണ്ടു നാം.
 വൈലി കെട്ടിയുറപ്പിച്ചിട്ടേവരും
 കായമേ വിറകേറയിടേണമേ.
 വിറകാല നിറഞ്ഞു വഴിഞ്ഞിട്ടു
 പുറമേയെടുക്കേണമുറപ്പിച്ചു.
 ഗതവർഷേ സമർപ്പിച്ചോമിന്ധനം.
 ഇതുകാലമെടുത്താലേ നീരറു.
 വൈലിക്കൊക്കെയുഴകു പടുകേണം.
 ചാലവേയികർത്തിക്കെട്ടുക ദൃഢം.
 പടിക്കാലും പടിയുമെല്ലാവർക്കും
 വെടിപ്പോടെയുറപ്പിച്ചിരിക്കണം.
 പുരയ്ക്കുള്ളൊരു സാധനമൊക്കവേ
 കരുത്തോടെ ചളിപിടിപ്പിക്കണം.
 തിന്മിണിമുതലായുള്ള സാധനം
 സംഭരിച്ചു ബിഡാവിലങ്ങാക്കണം.
 നല്ലെണ്ണ വെളിപ്പെണ്ണ പുറുത്തെണ്ണ
 നല്ല കൊട്ടയെണ്ണയ്ക്കവയൊക്കവേ
 സംഭരിച്ചു ദമണിയിലാക്കണം.
 ശുഭവത്തായി സൂക്ഷിച്ചു വെയ്ക്കണം.
 സംഭരിക്കണം ഇങ്ങു ചിനിക്കയും
 കുറുമാസത്തിനുള്ളിലിവയെല്ലാം.
 വാകതാളിപ്പൊടിലവണാദിക-
 ളാകെയുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടു കരുതണം.
 മാങ്ങ നാരങ്ങ പാകത്തിലൊക്കവേ
 നിങ്ങാതെ നെല്പിക്കായും കരുതണം.
 പുരയൊക്കവേ കെട്ടി മേഞ്ഞിട്ടുട-
 നിമിക്കേണം സുഖിച്ചുടനേവരും.
 തന്നെത്തരം നെല്ല് പെരുംപുഴു-
 കോദനത്തിനു വെച്ചുണക്കിടണം.
 സംഗ്രഹിക്കണം സൂക്ഷിച്ചവയെല്ലാം
 സംഗ്രഹചിത്തന്മാരെനറിഞ്ഞാലും.
 എങ്കിലോ പഴതായിക്കിടക്കുന്ന
 വക്കാടൊക്കെ മുറിച്ചു ദഹിപ്പിച്ചു
 സങ്കരങ്ങളെയൊക്കെക്കളഞ്ഞിട്ടു
 ഗങ്ക കുടാതുഴുവുമാറാക്കണം.

130

140

150

160

170

കന്നു തിന്നുന്ന തോലൊക്കെക്കൊണ്ടന്നു
 കന്നിനു കൊടുക്കേണം ദിനപ്രതി.
 പട്ടാഴവു കഴിച്ചിട്ടു പാർക്കണം
 കുട്ടാടൻ വിതച്ചിടുന്ന ദൂമിയിൽ.
 കട്ടയൊക്കെപ്പൊടിച്ച് തകർക്കണം.
 കൊട്ടിക്കൊണ്ടുലർച്ച വരുവോളം.
 മാനിഴച്ചാലങ്ങയുഞ്ചു ചാലങ്ങു
 മാനമോടെ ചാൽ തുർത്തുഴുതീടണം.
 വളവും പൊടിച്ചാരവുമെന്നിവ
 വളരെക്കോരിയിട്ടു ചുട്ടീടണം.
 വരസിന്മേലെച്ചുളളിവായ്ക്കാടുകൊ
 പരിചോടെ വെട്ടിച്ചുട്ടീടേണമേ.
 അതു നിൽക്കട്ടെ ചേട്ടാലുമിനിയും
 മതദേദം പറയുന്നതല്ല നാം.
 നനച്ചുണ്ടാക്കിട്ടുള്ളൊരു സത്യാദി
 മനസ്സിന്നേറെ സൗഖ്യമഹോ! നൃണാം.
 വെള്ളത്താവളമുള്ളൊരു ഭാഗത്തു
 പള്ളമുണ്ടാക്കിക്കൊള്ളേണമേവരും.
 നനച്ചുസ്വാദിയായുള്ളതൊക്കെയും
 കനക്കെടുഴികുത്തി നടേണമേ.
 കിഴക്കൻ കയ്പവിത്തു പടവലം
 വഴിക്കെടുത്തിയിട്ടു പടർത്തണം.
 തണുപ്പേറുന്ന ദിക്കിലിവററിനു
 കണക്കല്ല കുറഞ്ഞിടും കായ്കളും.
 വിത്തു നേരത്തേ പാകി മുളപ്പിച്ചു
 നിർത്തിടേണം വഴുതിനത്തയ്യുമേ.
 അറച്ചിര ചെറുചിരവിത്തതു-
 മറുത്തു തടംപാകി മുളപ്പിക്ക.
 തണ്ടൻകീര വിതച്ചാലും നട്ടാലും-
 മുണ്ടാകുന്നു വഴിപോലെ ദീർഘത്തിൽ.
 മുണ്ടൻ കയ്പക്ക വേനൽ വരിഷവും-
 മുണ്ടു കായും വളരെ വർദ്ധിക്കുന്നു.
 കളളിയൊക്കെച്ചെറുതായിട്ടുണ്ടാക്കി-
 ഷള്ളമായി നടേണം വഴുതിന.
 തിരിവെള്ളവും തേകിയ വെള്ളവും-
 മീരണ്ടെങ്കിലും വേണം സുലഭമായ്.
 വെള്ളമിടുഴി കുത്തിപ്പുതയിട്ടു
 വെള്ളത്തോടെ വളവും കലക്കണം.
 ഇവററിനൊക്കെച്ചുട്ടുവളമിട്ടു
 ദൂമിതന്നിൽ മുളപ്പിക്കവേണമേ.
 ചിതലേറുന്ന ദിക്കിലിവയൊന്നും
 മുതിർന്നുണ്ടാക്കരുതു വൃഥാവേല.
 വേനൽക്കുവളമെത്രയും വിസ്തയം
 മാനിച്ചുണ്ടാക്കിപ്പന്തലിടേണമേ.
 വെള്ളിത്തണ്ടൻ പയറുമതുപോലെ

180

190

200

210

വെള്ളം വാടാതിരിക്കേണമെപ്പോഴും.
 പരശുധരനേവമരുഠചെയ്തു
 ധരണീസുതന്മാരോടതു കേട്ടു
 പരമാനന്ദം പൂണ്ടു മെളിഞ്ഞീഹ
 മരുവീടിനാമക്കാലമേവരും.

220

ഇതി കൃഷിഗീതാ
 പ്രഥമപാദം സമാപ്തം.

മുണ്ടാം പാദം

ശിവ! ശങ്കര! ദേവ! പശുപതേ!
 ഭവ! ദാനുശശീഭേവലോചന!
 ശീതീകണ്ഠ! ദാവാനീപതേ! വിഭോ!
 ധൃതശുദ്ധ! ഗിരീശ! മഹേശ്വര!
 ദ്വാദശനാമകീർത്തി. മഹേശസ്വ
 നാദരം ജപിച്ചാശയശുഭ്ധനായ്
 മേവിടുന്ന പരശുധരൻ പുന-
 മേവമരുഠചെയ്തിതു പിന്നെയും:-
 ദുസുരേന്ദ്രരോ കേട്ടാലുമെങ്കിലോ
 ദാസ്യമപിത്തന്മാരായിട്ടേവരും.
 കൃഷിചെയ്യും പ്രകാരങ്ങളൊക്കെയും
 ജ്ഞിവാക്യ പ്രമാണമിതാകുന്നു.
 ദുരൂഹമുള്ളൊരു നന്മയും തിന്മയും
 വിളവും വിളവില്ലാത്ത ദുരൂഹവും
 കാലവും വിതപ്പാനും നടുവാനും
 കാലമേ നല്ല പട്ടും തരങ്ങളും
 കാലമേ പറയുന്നതു കേട്ടാലും
 കാലം വൈകാതെ പൊല്ലുന്നതുണ്ടു നാം.
 പട്ടോഴവണ്ണുഴുതു പൊടിച്ചിട്ടു
 കട്ട കൂടാതെയിട്ടതിന്റെ ശേഷം
 ഇടമാരി പൊരിഞ്ഞുവരാനിനം
 അടവോടങ്ങുഴേണം വെടിപ്പായി.
 പുകിലില്ലാതുഴുതിട്ടു കുന്നിനെ-
 ഷകകൂടാതെ കൊല്ലരുതാരുമേ.
 പത്തുചാലിൽ കുറഞ്ഞിട്ടൊരുത്തരും
 വിത്തു കണ്ടത്തിലാക്കായ്കവേണമേ.
 മുമ്പിലുള്ള കഴായു കീളച്ചിട്ടി-
 ട്ടവോടങ്ങു വരമ്പു പൊതിയേണം.
 മഴ നോക്കിട്ടു ചെമ്മേണമേവരും
 കൃഷികർമ്മണി കർമ്മങ്ങളേവരും.
 അതിലും പിന്നെ പട്ടുപണിയൊക്കെ-
 ച്ചതികൂടാതെ വേഗം കഴിക്കണം.
 മഴയേറിക്കുഴഞ്ഞു വിതച്ചാലോ

230

240

250

പഴുതേ തന്നയാകുമൊലിവീത.
 തടവില്ല വിളവു കുറഞ്ഞുപോ-
 മുടൻ ചാലും വിതച്ചാലൊരേത്തും.
 കൂട്ടാൻ വിതച്ചിടുന്ന ഭൂമിയിൽ
 ഒട്ടുമേ കാലം വൈകരുതോർത്താലും.
 വട്ടൻവിത്തിനു കാച്ചിലങ്ങറിയാൽ
 ഒട്ടുമേ സഹിച്ചിടുകയില്ല പോൽ.
 ഭരണിയാകും ഞാററുനിലതന്നിൽ
 ചമതിച്ചു വിതയ്ക്കേണമേവരും.
 വട്ടെള്ളമതിൽത്തന്നെ വിതയ്ക്കേണം.
 പട്ടുപോകാതിരിക്കേണം വെള്ളത്തിൽ.
 മുണ്ടുവള്ളി ഭരണിയിൽത്തന്നെയും-
 മുണ്ടാകുന്നിതു ചാമയുമപ്പോലെ.
 മണലേറുന്ന ദിക്കിലൊരേത്തും
 പണിചെയ്യേണ്ട ഞാററിനു നിർണ്ണയം.
 ഞാറുണ്ടാക്കപ്പോകാത്തവരാമുമേ
 ചേരേണ്ട കൃഷികർമ്മണി കുത്രപിൽ.
 കൃഷിശത്രുക്കളൊരുങ്ങവെയല്ലാം
 ഗുണിവാക്യകേരണ പറഞ്ഞിടാം.
 കാമോലത്തുവും കാമ്പിലേ ഞാറും
 കരിഞ്ചാഴികൗതങ്ങളുടെ കേടും
 കളകളും വരി വിലക്കും ദുവി
 ആറല്ലോ കൃഷിശത്രുക്കളാകുന്നു.
 ഭരണിയാകും ഞാററുനിലതന്നിൽ
 വിരൂപിണൊക്കെ ഞാറതു പാകണം.
 കാർത്തികയിലും കട്ടിച്ചുകൊള്ളുന്നു
 ചേർക്കുന്നു ചിലർ വള്ളിയാലിൽത്തന്നെ
 രോഹിണിയിലൊലിവീതച്ചിട്ടുടൻ
 രേഹവൃത്തി കഴിയുന്നീതേവരും.
 വമിഷംതന്നെയെറിയാലുമതിൽ
 വരുമേ കൃഷി നന്നായിട്ടേവർക്കും.
 കരിപ്പാലി ഭരണിയിലങ്ങോട്ടു
 വിരിപ്പിന്നു ചിതമല്ല നിർണ്ണയം.
 വട്ടനും മുണ്ടൻപള്ളിയാം വിത്തിനും
 പട്ടെല്ലാം ഭരണിതന്നിലാകുന്നു.
 രോഹിണിയിലും കാർത്തിക തന്നിലും
 ആഹരത് വിതച്ചിടുന്നു കട്ടിച്ച
 മലയാളത്തിൽ രോഹിണിക്കപ്പുറം
 ഖലിയായിട്ടങ്ങോട്ടും വിതക്കേണ്ട.
 പറമ്പൻ മോടനാദിയായുള്ളവ
 പറമ്പിൽ വിതയ്ക്കേണം ഭരണിയിൽ.
 രോഹിണിയിൽ ചെറുമോടനാദിയെ
 രോഹിച്ചു വിതയ്ക്കുന്നു ചിലരോ!
 പറമ്പിൽക്കഴമയ്ക്കങ്ങു രോഹിണി
 പറയുന്നു മലയുടനെന്നുമേ.

260

270

280

290

300

ഭരണിയിലമിവിരിയെല്ലാമു.
 കരുതിട്ടു വിതച്ചു തുടങ്ങണം.
 ഞാറു പാകേണമൊക്കെ വിരൂപിനു
 വേറിട്ടു ഭരണി കാർത്തികയിലും.
 വിരിപ്പാകുന്ന വിത്തങ്ങമിവിരി
 ചെറുത്തുളളൊരു മുഷ്ഠിനാകുന്നു.
 പരന്നു വിതച്ചാലുമേ നട്ടാലും
 വരുന്നു വിളവാപ്പമിവിരി.
 ചേമ്പുചേനകരിമ്പാദിയൊക്കെയും
 തുമ്പിടേണമേ രോഹിണിക്കിപ്പുറം.
 ചിലകാലത്തിടവന്തായറിലും
 ഒലിയും വിതയ്ക്കുന്നിതൊടുക്കത്തു.
 പാർത്തിട്ടു വിതയ്ക്കുന്നു മകിരത്തിൽ
 പേർത്തു പീനെയും വിത്തു വലിയവ
 വിരിപ്പിന്നൊക്കെ ഞാറങ്ങിളമയിൽ
 പഠിച്ചിട്ടു നടേണം പഴകാതെ.
 തിരുവാതിര ഞാററുനിലയോളം
 വിരിപ്പങ്ങു നടുന്നുണ്ടു കുത്രചിൽ.
 പുണർതത്തിൽ വിരൂപു നടുന്നവർ
 ഗുണഹിനന്മാരായ കൃഷിവലർ.
 കുമ്പളവനും ചെന്താർമണിയനും
 മുമ്പേയുള്ളൊരു വിത്തിവ മുണ്ടകം
 മുണ്ടകത്തിലിളമാനനാകിയ
 മുണ്ടകംപാലയും കൊടനിറയും.
 മുമ്പനാകുമരികിമാലിവിത്തും
 മുമ്പിൽത്തന്നെ ഭരണിയിൽ പാകണം.
 മകിരം തിരുവാതിരതന്നിലും
 തീർത്തു പാകേണം ഞാറു കരിംകുറ.
 മുമ്പിൽ നട്ടു മുതിർന്നാലങ്ങപ്പൊഴേ
 അമ്പോടെ താങ്ങി നിർത്തേണം വെള്ളവും.
 വള്ളിയാൽക്കു വിരിപ്പുവിത്താകുന്നു
 വെള്ളിയിൽത്തന്നെ കേട്ടാലുമേവരും.
 വള്ളിയാൽ പണിയൊക്കെക്കഴിഞ്ഞിട്ടു
 കൊള്ളുകേലപ്പൊഴുതു കരിംകുറ.
 തോലിടാതെ നടേണം കരിംകുറ
 കാലമേ വേണമല്ലോ വിരിപ്പിനും.
 ഒലിക്കൊക്കെ പ്രമാണം വളമെന്നു
 പലരും ധരിക്കേണം കൃഷിവലർ.
 കളയൊട്ടും മുളയ്ക്കരുതെങ്കിലോ
 വളം ചുട്ടിട്ടിടേണം വഴിപോലെ.
 വരിയും കളയും വിരിപ്പോടടു-
 നമികേ മുളയ്ക്കുന്നു വിതയ്ക്കുമ്പോൾ.
 വരി നട്ടാലുമുണ്ടു വിരൂപികൾ
 പിരിയാതെ ചിലേടത്തു വിസ്മയം.
 ദുരിതന്നുടെ ഭേദമെന്നും ചില-

310

320

330

340

മാമോം ബീജമേദന കുത്രപിൻ.
 പുതുമാരിയും ബീജവും കൂടുമ്പോൾ
 എതിർക്കുന്നു വരിയും കളകളും.
 കേട്ടാലുമിവയൊക്കെയുമിന്നിഹ
 വാട്ടം കൂടാതെയുള്ള വിളവുകൾ.
 കൊളനിരും വനനിരും കൽനിരും
 വളനിരും മലനിരുംതൂർനിരും
 ആറുനീരൊഴുകിടുന്ന ദൂമിയിൽ
 ഏറെയുണ്ടു വിളവെന്നു നിർണ്ണയം.
 കരിപാറയങ്ങളുളള വയലിന്
 ഇരുന്നിട്ടുടൻ വാഴുമെന്നാകിലും
 വിളവുണ്ടതിലേറെയുണ്ടാകുന്നു
 തെളിവോടെ പറഞ്ഞിതു നാമിപ്പോൾ.
 ഉറവില്ലാതെയുള്ളൊരു ദൂമിയിൽ
 ഉറവുള്ളൊരു വെള്ളമൊഴുകിലും
 വിളവേറെയുണ്ടാകുമതിലെന്നു
 പലരും ധരിക്കേണം കൃഷിവലർ.
 വിളവില്ലാതെയുള്ളൊരു ദൂമികൾ
 തെളിവോടെ പറയുന്നു കേട്ടാലും.
 വറുപ്പുള്ള പാടവുമവണ്ണ-
 മുറച്ചു ജലമുണ്ടാകുമെങ്കിലും
 ഉദയങ്ങളിൽ കീഴ്പാറയുണ്ടെങ്കി-
 ലഭയം ജലമുണ്ടാകിലും തദാ
 ചേമ്പുമുണ്ടുറവുമെല്ലാ നാളും
 സംഭരിച്ചാലതിൽ വിളവില്ലപോൽ.
 കേട്ടുകൊള്ളുവിനാറുവലിയുള്ള
 കോട്ടപ്പാടം വിളവില്ല കേവലം.
 അഴികണ്ണികളായുള്ള പാടത്തു
 വഴിപോലെ വിളവില്ല നിർണ്ണയം.
 മണലും മണ്ണും കൂടിയ ദൂമിയിൽ
 പണിയേണം വളമിട്ടിട്ടേവരും.
 ഇങ്ങനെ ദൂമിദേവന്മാർക്കായ്കൊണ്ടു
 മങ്ങാതെ കൃഷിചെയ്യും പ്രകാരവും
 മറ്റുചെയ്തു മാർഗ്ഗവരാമനെന്നും.

350

360

370

ഇതി ദ്വിതീയപാദം സമാപ്തം

മൂന്നാം പാദം

കൃതവിദ്യസുതമിപു മാർഗ്ഗവന്
 മതിചേർന്നതുചെയ്തിതു പിന്നെയും
 പരമേശത്തുവാഴുന്ന മാർഗ്ഗവവും
 പരന്ന നവധാന്യങ്ങളൊക്കെയും
 താണവിതി കരപ്പുറത്തേററവും
 താലങ്ങും കൊടിവാഴ കവുങ്ങുകൾ

380

പരിപോടെ പറയുന്നു കേട്ടാലും
 പറയുന്നുണ്ടു നിങ്ങളോടൊട്ടു ഞാൻ.
 എങ്കിലോ താണവീതിയിലാകുന്നു
 പങ്കത്തിൽ കോളും പുഞ്ചയുമെന്നിവ.
 മണ്ടു വാഴ്ചയുണ്ടുണ്ടതിലേററവു- 390
 മൂണ്ടല്ലേ; വിളവേററമറിഞ്ഞാലും.
 ചെന്നെല്ലല്ലോ പിടിക്കുന്നു കോളതിൽ
 മൂന്നുമാസത്തിനുള്ളിൽ വിളഞ്ഞിടും.
 കോടത്തോണികൊണ്ടു തേകി ഇലമൊക്കെ
 വാർക്കേണമക്കൊലകൊണ്ടു താഴ്ത്തിട്ടു
 പട്ടി പൊങ്ങിച്ചുവേണം വിതയ്ക്കുമ്പോൾ
 അളവേ കോളുണ്ടാകുന്നു നിർണ്ണയം.
 കള്ളിമാടി നടുക വിതയ്ക്കുകയും
 വെള്ളംകൊണ്ടു പൊറുതിയില്ലാഞ്ഞിടും.
 വെട്ടിയിട്ടുണ്ടെറിഞ്ഞു നടുകയാൽ 400
 വട്ടിക്കുട്ടാടനെന്നു പറയുന്നു.
 കോളിനങ്ങു നവരയും വട്ടനും
 മേളിച്ചു വിതച്ചിടുന്നു ദുരൂഹിയിൽ.
 വെളുത്ത നവര പിടിയിടുന്നു
 കുളുർഷേറുന്ന പുഞ്ചയ്ക്കു കുത്രപിൽ.
 മകരം കുറോസങ്ങളിലിവ
 വടിവോടെ കറുത്ത നവരയും
 വിതച്ചിടുന്നു വട്ടനുമവണ്ണ-
 മിതു കൊയ്യുന്നു മേടമാസംതന്നെ.
 കോളു മുങ്ങിപ്പോകാതെയിരിക്കണം. 410
 കോളുളളോർക്കാളങ്ങേറെയുണ്ടാക്കണം.
 തിരുവാതിര ഞാററുവേലതന്നിൽ
 വരുന്നു കോളുമുങ്ങൽ ചിലകാലം.
 കോളുമുങ്ങിയ കാലത്തവർക്കൊരു
 കോളുതന്നെയതായതു നിർണ്ണയം.
 വെള്ളമേറിയ കാലത്തു കാട്ടാട-
 നുള്ളിൽത്തന്നെ നശിക്കുന്നു വെള്ളത്തിൽ.
 മേടമാസത്തിലും വിതച്ചിടുന്നു
 കേടുകുടാതെ കോളുമേ കുത്രപിൽ.
 അമുംപൂമെന്ന ദേശത്തിവയെല്ലാം. 420
 പെരുകുന്നു പരമ്പരയായിട്ടു.
 വള്ളനാടതിലുളളൊരു പുഞ്ചയ്ക്കു
 വെള്ളക്കേടു വരുന്നതു ദുർല്ലഭം.
 കിണറും കുളവുമതിലുളളൊരു
 തെളിവെള്ളമതിനൊക്കെയൊകുന്നു.
 കുഴിയും തോടും താങ്ങലുമെന്നിവ
 പുഴന്ന നദിവെള്ളവുമില്ലപോൽ.
 പുഞ്ചയാകുന്ന പൊന്നാരിയനിഹ
 ചഞ്ചലഹിനമുണ്ടു കഴമയും
 കാർത്തികരോഹിണിയിലിവയൊക്ക- 430

ചേർത്തു കൊയ്യുന്നതും പുഞ്ചയാകുന്നു.
 ത്തതു നിൽക്കട്ടെ മേഷാദിധാന്യങ്ങൾ
 മിഥുനം കർക്കിത്തായർ പതിനഞ്ചിൽ
 വിതയ്ക്കേണം പരമ്പിലുഴുതിട്ടു
 വിധിച്ചവണ്ണമുണ്ടാക്കിക്കൊള്ളണം.
 രോഹിണിയിലതേററം പിടിക്കുന്നു
 മോദത്തോടെ വിതയ്ക്കേണമേവമു.
 പയറുമുഴുന്നുമൊരുകാലത്തു
 വിതച്ചിട്ടറുക്കുന്നു സമാനമായ്.
 തകരക്കാടങ്ങുള്ള പരമ്പതിൽ
 മികവുള്ള കൊഴിഞ്ഞിൽപ്പരമ്പിലും
 വിതയ്ക്കേണം ചെറുമോടനാദികൾ
 തകർക്കുന്നിതു പേഴുള്ള കാട്ടിലും.
 ചാമയും തിനയെന്നിവയൊക്കവേ
 കാമിച്ചു വിതയ്ക്കേണം പരമ്പതിൽ.
 കേട്ടാലും നിന്നാൽ തുമ്പയേറീടുന്ന
 കാട്ടിലൊന്നും വിതച്ചാലുണ്ടായിടാ.
 ചെങ്ങണയെന്ന പുല്ലുമിരുവുള്ളു-
 മുളള കാടതിലൊന്നും വിതയ്ക്കേണം.
 ഇല്ലിപ്പട്ടലങ്ങേറിയ കാട്ടിലും
 വിതച്ചാലങ്ങു കിട്ടുവാനും പണി
 കുതിച്ചങ്ങു പിലവുമതേറീടും.
 മകമായിലും ഞാററുനിലതന്നിൽ
 മികവോടെ ഞാറൊക്കവേ പാകണം.
 മുണ്ടകത്തിനങ്ങപ്പുറം പാകിയാ-
 ലുണ്ടാകയില്ല നെല്ലുമേ വയ്ക്കോലും.
 പൂരത്തിൽ ചെറിയെള്ളു വിതയ്ക്കേണ-
 മേറെയുണ്ടാകവേണമെന്നുണ്ടങ്കിൽ.
 മകത്തിൽ വലിയെള്ളു വിതയ്ക്കേണം.
 തകർക്കും ചരക്കല്ലിലെന്നാകിലും.
 ആയിലുത്തിലുഴുക വിധിയതി-
 ലായത്തോടെ വിതയ്ക്ക വലിയെള്ളു.
 ഞായുമായിട്ടു പാകേണം ഞാറതി-
 ലായമിട്ടങ്ങു ചേറതിലേവമു.
 ഞാറുണ്ടാക്കപ്പോകാത്തവർക്കാകുന്നു
 പോരയെന്നുള്ള നാമമറിഞ്ഞാലും.
 എട്ടുപാലിൽ കുറഞ്ഞിട്ടൊരുത്തരും
 നട്ടീടും ഞാറുപാകമുതാമുമേ.
 ഞാററിനു മുപ്പു മുപ്പതുനാളല്ലോ
 ചേററിലും പൊടിയിൽത്തന്നെയെങ്കിലും.
 നമ്പു ഞാറങ്ങുമിവിമിക്കുണ്ടങ്കി-
 ലമ്പോടു വീളവേറുമറിഞ്ഞാലും.
 പിൽവരിഷമങ്ങേറിയ കാലത്തു
 നമ്പുകൊയ്യാമമിവിമി നിർണ്ണയം.
 മുണ്ടകത്തിനു ഞാറു പഴുപ്പിച്ചു

440

450

460

470

കൊണ്ടു നട്ടാലുമേറ നടുമല്ലോ.
 ചിത്രണാററുനിലയോളമെല്ലാമും.
 ചിത്രമായി നടന്നിതു കാലായും.
 മൂത്തു കമ്പുവെച്ചുള്ളൊരു ഞാറുകൊ-
 ണ്ണാൽത്തു നട്ടാലുമാക വിളവിങ്കൽ.
 കൗതഘോരത്തന്നെ താളു വലിക്കയും.
 ചെയ്തു നട്ടാലുമെത്രയും വിസ്മയം.
 താളുമൊക്കെപ്പഴുത്തളിയുന്നേരം.
 മേളത്തോടെ നട്ടാലുമതുത്തമം.
 മുണ്ടകത്തിനു തോലിട്ടുഴാതവ-
 രുണ്ടിട്ടെങ്ങും സുഖിക്കയുമില്ലാമും.
 കണ്ടത്തിലങ്ങമക്കൊലു താഴ്ത്തിട്ടു
 കൊണ്ടു തോലിട്ടു തുർക്കയിടെയിടെ.
 കർക്കിടമാസമുമാനിലാത്തവ-
 രോർക്കേണ്ടാ കൃഷിചെയ്തു പുലരുവാൻ.
 കന്നിമാസത്തിൽ കന്നിനു വയ്ക്കോലു
 നന്നായിട്ടു കരുതാത്തവരുമേ
 പത്തമക്കന്നിൽ മേല്പോട്ടുഴുന്നവർ
 കത്തി കയ്ക്കൊണ്ടെടുത്തു പണിയേണ്ട.
 രണ്ടമക്കന്നു പൂട്ടുന്നവരാരും
 കണ്ടത്തിന്നു കരേറമുതെപ്പൊഴും.
 വെള്ളമൊക്കെത്തലേന്നാളുറപ്പിച്ചു
 കൊള്ളേണമുഴവിന്നു വഴിപോലെ.
 കരി നന്നായിത്താത്തിക്കെട്ടിട്ടുട-
 നൊരുമ്പെട്ടങ്ങുഴേണം പ്രതി പ്രതി.
 മുമ്പിൽ പൂട്ടുന്ന കന്നിനെ വേറിട്ട-
 ണ്മ്പോടെ ദമിക്കേണം വിശേഷിച്ചും.
 തെളിച്ചിട്ടങ്ങു തന്നെയുഴേണമേ
 കളിച്ചിട്ടും തയ്ക്കരുതു കന്നിനെ
 തിയിട്ടൊക്കവേ കന്നിനെ വേവിക്കും.
 കയ്യുമാറുമൊടുക്കത്തു നന്നാകാ.
 വാറാപ്പിടിയും തുളക്കൽപ്പിടിയുള്ള
 കോൽക്കരി കെട്ടിത്താഴ്ത്തിയുഴേണമേ.
 ഊർച്ച കെട്ടിയിട്ടുർന്നു നിമത്തേണം
 പൗരമാം കരിങ്കുന്നുകൊണ്ടേവരും.
 വാൽക്കൊഴുവും ചെവിക്കൊഴുവുമിട്ടു
 മേൽക്കുമേലങ്ങു പാത്തിക്കൊഴുവിട്ടും
 കരിവാളത്തേലിട്ടങ്ങുറപ്പിച്ചു
 കരുത്തേറുന്ന കാളകുറ പൂട്ടണം.
 ഇരിക്കട്ടെയിരതാക്കെയുമിങ്ങനെ
 പരക്കെച്ചെവി തന്നിതുകേട്ടാലും.
 പന്തിരാണ്ടൊന്നാരുപോലെ കാപ്പുള്ള
 പന്തൽതെങ്ങിന്മേൽ മുപ്പിച്ചുനിർത്തണം.
 വിത്തുതേങ്ങയിറക്കിട്ടുമെല്ലവേ
 പത്തനങ്ങളമികേ മുളപ്പിക്ക.

കുണ്ടുള്ള കുഴി കുത്തി മണലിട്ടു
 കൊണ്ടിടേണം ലവണം പുരോഭുവി
 തിരുവാതിര ഞാററുനിലത്തിൽ
 കരുത്തോടെ വെച്ചിടണം തെങ്ങിനെ.
 മുഷേറീട്ടും കവുങ്ങിൻ ക്രമുകൾ
 കീഴ്പ്പെട്ടങ്ങിറക്കിടണം മുഷിച്ചു.
 പാകത്തിൽ നനച്ചിട്ടു മുളപ്പിച്ചു
 പോകാതെ കണ്ടു സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളണം.
 ധാരയങ്ങു മുറിയായതെയായിട്ട-
 ഞാരംഭിച്ചു നടേണമിവയെല്ലാം.

പിതൃക്കൾക്കിഷ്ടമേറുക കൊണ്ടുമേ-
 യെതിർത്തങ്ങു നടന്നു പിലാവിനെ.
 മൂന്നുമൊന്നങ്ങു കാച്ചുടനുണ്ടായ
 കാനൽവിത്തങ്ങെടുത്തു പുലാവിഹ
 പുഷ്ടിയോടുടൻ നട്ടു വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ
 വൃഷ്ടിനേരം കുഴികുത്തി വെയ്ക്കണം.
 കവുങ്ങുണ്ടാക്കപ്പോകാത്തവരിഹ
 ചമയുന്നു കൃഷിക്കായിട്ടെന്നിനു?
 തെങ്ങു വയ്ക്കുന്ന മാനുഷരെല്ലാമും
 പൊങ്ങിടാതെയിരിക്കുന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ.
 നല്ല നല്ല പനസങ്ങളുണ്ടാക്കി-
 കൊള്ളുന്ന നമസ്കാർക്കു സുഖമിഹ.
 യമകീർതനമാരുമവരുടെ
 സമീപത്തു വരാ യമശാസനാൽ.
 നടക്കാവങ്ങു വയ്ക്കുന്നവർക്കുട-,
 മൊടുക്കം ഗതിയുണ്ടെന്നു നിർണ്ണയം.
 വാഴ വച്ചുണ്ടാക്കിടാത്തവരല്ലോ
 ദോഷമായ കൃഷി വലർ കേവലം.
 താലങ്ങും വയ്ക്കപ്പോകാത്തവരെൊരു
 കാലത്തും നന്നല്ലെന്നു ധരിച്ചാലും.
 മൂന്നുകുട്ടം പനയുള്ളതൊക്കയും
 നന്നായുണ്ടാക്കിടേണം കൃഷി വലർ.
 കടളിപ്പഴമുണ്ടാക്കിട്ടേവരും
 വിദുഷാ കരം നൽകേണം ദേവാർത്ഥം.
 ദേവനാർക്കുലങ്കരിച്ചിടുവാൻ
 ഈശസന്നിധൗ പുനോട്ടം വെയ്ക്കണം.
 പുനോട്ടം വച്ചുണ്ടാക്കുന്നവരിഹ
 നിന്തിടുനീല സംസാരോഗരേ.
 താമ്പുലങ്ങും നവവിധമുള്ളവ
 ജംബൂദീപികളൊക്കെയുമാകുന്നു.
 മനുജാദികൾ താമ്പുലം കൊണ്ടല്ലോ
 കനിവോടെ തെളിയുന്നു മാനസം.
 ക്രമുകാദികളൊക്കെയുമുണ്ണും
 ശ്രമിച്ചുണ്ടാക്കി വെന്തേണമേവരും.
 പറഞ്ഞാലുമൊടുങ്ങുകയില്ലിവ

530

540

550

560

നിറഞ്ഞുളളൊരു സാധനമാകയാൽ.
 ഇടയൻ കല്പമുണ്ടാക്കിപ്പേരും
 ഇടാധാരികൾ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം.
 തിരുവാതിര ഞാററുനിലതന്നിൽ
 ഒരുമ്പെട്ടു നടന്നു മുളകുകൾ.
 നവധാന്യങ്ങളൊക്കെയുമുണ്ടാക്കി
 ഇയിക്കേണം ഇനങ്ങളിതിനാലെ.
 ഇങ്ങിനെ മലയാളത്തിലുള്ളവ
 മങ്ങിടാതെ പറഞ്ഞിതു നാമിപ്പോൾ.
 പരദേശത്തു വാഴുന്ന മാർഗ്ഗവും
 പറയുന്നുണ്ടു നിങ്ങളോടൊട്ടു ഞാൻ:-
 എരിവുള്ള വയലിൽ തിരിച്ചിട്ടു
 പൂമിക്കുന്നിതു മിക്കവാറും തദാ.
 കാവേരിജലം കൊണ്ടന്നിട്ടെല്ലാമും
 ജീവിക്കുന്നിതു ചോലാജലങ്ങളും.
 നാലുചാലങ്ങളുഴുന്ന കൃഷിവലർ
 മേലായിട്ടു വരുന്നിതു നിർണ്ണയം
 മൂന്നുചാലങ്ങളുതിട്ടു വിതച്ചാലും
 വന്നിടുന്നു വിളവു കുറയാതെ.
 മേണ്ടകാൽപ്പറ വിത്തിന്നൊരുകാലം
 മൂന്നെന്നു പറയുന്നു കൃഷിവലർ
 വിത്തൊരുകാലമഞ്ചുവിതച്ചാലും
 മത്തൽ കൂടാതെ നാല്പതുണ്ടാകുന്നു.
 തോലിട്ടിട്ടല്ലോ ഞാറങ്ങു പാകുന്നു.
 കാലമേ വയലിൽത്തന്നെയാകുന്നു.
 കാളയോരര പുട്ടുന്നവനൊരു
 കാലം തന്നെ വിളയുമൊരായിരം
 മൂന്നുചാലങ്ങളുതിട്ടു കയ്ക്കോട്ടു
 തന്നെക്കൊണ്ടു കിളയ്ക്കേണമേ.
 നാലുഭാഗത്തും പുന്തണ്ടി വച്ചി-
 ട്താലംബേന കുഴിയൊന്നതാകുന്നു.
 ആയിരംകുഴി മങ്ങായിരംകുഴി
 വയലിലെല്ലാമുഴുന്നു കൃഷിവലർ.
 ഞാറുണ്ടാക്കി നടന്നവരേയുള്ളു
 കാരുരീകിളംകാരു വശാനവും. (?)
 മീമൂന്നു കൽക്കിടമാസമെന്നതിൽ
 ചതികൂടാതെ വാഴുന്നിതേവരും.
 മകരം കുംഭമാസത്തിലാകുന്നു
 മികവോടുകൂടുന്ന വിളഞ്ഞിട്ടു.
 ആടിയിൽ വിരയാക്കവേ വിഴണം
 ആടൽകൂടാതെ ചൊല്ലുന്നിതവണ്ണം.
 പാഞ്ഞിട്ടു ജലമേരി തുറക്കുമ്പോൾ
 ആഞ്ഞുകെട്ടേണമേരി മടങ്ങിയാൽ
 ധാന്യങ്ങളുമങ്ങാടിക്കു മൂന്നമേ
 മാനുസ്മാർ വിതച്ചിടുമറിഞ്ഞാലും.

570

580

590

600

610

ആടിവിത്തു വിതയാത്ത മാനവർ
 മാടന്നു പറയുന്നു കൃഷിവിധർ.
 കടുകും തുമര പെന്തിക്കൊട്ട
 കടലക്ക വിതയ്ക്കുന്നു കാടതിൽ.
 ചീരകാടി ചെറുധാന്യമൊക്കെയും
 ഇരണ്ടുഴമറുക്കുന്നു കുന്ദ്രചിൽ.
 കാടുവാഴ്ചയ്ക്കവിടെയും വേണമേ
 പാടേ മാരികൊണ്ടല്ലോ കഴിയുന്നു.
 പരശുധരനേവമരൂഢചെയ്തു
 ധരണീസുരന്മാരോടതു കേട്ടു
 ദുരഭവന്മാരിവരയാക്കെക്കെട്ടുട-
 നേവരും. കുടിയൊന്നുണർത്തിച്ചിതു.
 കൃഷിയാരംഭിക്കേണ്ടുന്നതിനുള്ള
 നല്ല നാളുകൾ പക്കവും രാശിയും.
 കാളമുരി കമീകുന്നുലക്ഷണം.
 കാലവർഷവും കാലമേ കേൾക്കണം.
 വിഷുസംക്രാന്തി വന്നോരങ്ങാഴ്ചയ്ക്കു
 പറവെള്ളം പറയുടെ മാനവും.
 കാലമേ വിശു. കാരറങ്ങറിഞ്ഞുടൻ
 കാലവർഷം മഴയ്ക്കുള്ള ദേവവും.
 ഇവരയാക്കെയെരൂഢചെയ്തു കേൾക്കണം.
 പരശുധര! പാലയ പാഹിമാം.
 ഇങ്ങനെ ദുരഭവന്മാർക്കായ്കൊണ്ടു
 മണാതെ കൃഷിചെയ്യും പ്രകാരവും-
 മരൂഢചെയ്തു ദാർഗ്ഗവമാമനന്നേ.

620

630

ഇതി ദാർഗ്ഗവീയചരിതേ കൃഷിഗീതാ
 തൃതി. പാദം സമാപ്തം.

നാലാം പാദം

അപ്യുത! കേശവ! മാധവി! ശൗരേ!
 സച്ചിദാനന്ദ! മുകുന്ദ! ആനന്ദ!
 ദക്തജനപ്രിയ! പങ്കജനേത്ര!
 മുകുന്ദിദ! വിഷ്ണോ! കൃഷ്ണ! നമസ്തേ.
 നാമവുമേവാതുരചെയ്തിട്ടു
 കാമാദികളെങ്ങൊക്കെ വെടിഞ്ഞു.
 ദാർഗ്ഗഗികളാകിയ ദുസ്സരമോടു
 ദാർഗ്ഗവമാമനമുങ്ങരൂഢ ചെയ്തു:-
 മേലിഹകാലമതായതുമുഖം.
 കാലവിചാരവുമുണ്ടല്ലാർക്കും.
 ക്ഷത്രകളാകിയ ജനമിതു കേൾപ്പിൻ
 രാത്രിയിലിട്ടാൽ ചാലുമിളപ്പം.
 രാത്രിയിൽ വിത്തു മുഹൂർത്തംകൊണ്ടതി-
 നെത്രയുമല്ല വിളവക്കാലം.

640

കാടുമുറിക്കരുതെന്നറിയേണം
 പാടുള്ളൊരു കാലാകിയ നാളിൽ.
 വിഷ്ടിയിലിട്ടൊരു ചാലിഹ വീത്തു
 നഷ്ടമിതെന്നു ധരിച്ചിടേണം.
 ഗുളികൻ തട്ടിയ രാശിയിലൊട്ടും
 വിളവില്ലാ കൃഷിയാരംഭിക്കിൽ
 വൃശ്ചികരാശൗ പഴുതങ്ങുതാൽ
 നിശ്ചയമങ്ങു നശിച്ചിട്ടോടും.
 ശനിവാമേ കൃഷിയാരംഭിച്ചൊരു
 മനുജന്മാരെ കാൺമാനില്ല.
 ദ്വിജവാമേയിതു കഷ്ടം! കഷ്ടം.
 കുജവാമേ കൃഷിയാരംഭിച്ചാൽ.
 ഗണ്ഡാന്തങ്ങളിലുഴുതുവിതച്ചാ-
 ലുണ്ണേണാ കൃഷി ചെയ്തിട്ടവരും.
 നന്നല്ലൊട്ടും വിഷഘടികങ്ങളിൽ
 വന്നാലുഴവും വിതയും നൂനം.
 പന്തതട്ടിയ തിമികളിലൊട്ടും
 ബന്ധിച്ചു കൃഷി ചെയ്യരുതാമും.
 വെന്തുരുകിട്ടു നശിക്കുമതൊക്കെ
 സന്തതമന്തഃകരണേനൈവ.
 വെയിലിയിറക്കിക്കൊണ്ടൊരു ദിവസം
 ചാലും വിതയും ചെയ്യരുതാമും.
 കന്നിരാശിയിൽ വിത ചെയ്തിട്ടുകി-
 ലന്യന്മാർ കൃഷിചെയ്തു പിഴയ്ക്കും.
 പത്താംദാവേ മിഹിരയുതേ യദി
 വീത്തിട്ടാലൊരു ഫലമില്ലാമും.
 പക്ഷതി രണ്ടിലിറക്കിയ വീത്തു
 കക്ഷിയിലാകും പക്ഷിനമാണാം.
 മേഷേ ധനുഷി ച രാശിയിലന്തേ
 ദോഷവുമേറും വീത്തുവിതച്ചതു-
 മൊന്നിനുമകാതേ കൃഷി തീരും.
 കാരണം പശുവിൽ വിതച്ചാലാമും
 തിരയേണ്ട കോയ്തിട്ടണീടുവാൻ
 കഴുതക്കരണം മധ്യമമെന്നു
 കൃഷി വലരെല്ലാമോർത്തിടേണം.
 പാപന്മാരിവ നോക്കിയ രാശിയിൽ
 ആപത്തുണ്ടാമുഴുതു വിതച്ചാൽ.
 ലാടൈകാർഗ്ഗളവൈധൃതനാളതി-
 ലോടിയ വീത്തും ചാലും പഴുതേ,
 രാഹുവിനുള്ളൊരു വേധം തട്ടുകി-
 ലാഹന്ത! കൃഷി ചെയ്തതു കഷ്ടം!
 ഗ്രഹണംകൊണ്ടൊരു ദിവസം പാത്താ
 ലിഹ കൃഷിയാരംഭേന നശിക്കും.
 ചാലതിലിട്ടാലങ്ങഹിശിരസി
 കാലേ വീത്തു വിതച്ചതു കഷ്ടം!

650

660

670

680

690

അർക്കനുദിച്ചു വിധിചൊരു നാളിൽ
 ചേർക്കരുതാമു. കൃഷി വേധത്തിൽ.
 അതിമാസത്രയമുള്ളൊരു കാലം
 ചതിയല്ലോ കൃഷികാലേ നൂനം.
 ഗുരുഗുക്രന്മാർ തമ്മിലതാകിയ
 ദരിശിനകാലം നന്നല്ലൊട്ടും.
 പകലണിവരെയെങ്ങൊരു കാലം
 വകയില്ലാ കൃഷിയാരംഭിക്കിൽ.
 കേരം ദോഷങ്ങളിതായതു വിദുഷാ
 മദ്യോഷം കൃഷികർമ്മണിവർജ്ജ്യം.
 നല്ലൊരു നാളുകരം രാശികരം പക്കം
 നല്ലതുമിഷ്ടോരം പൊല്ലാമെങ്കിൽ
 രവിവാദേ കൃഷിചെയ്തവരാമു.
 ദുവി നന്നാകാതില്ലൊരു നാളും.
 ദേവബ്രാഹ്മണരായുള്ളവരുടെ
 ദാവപ്രിതിഷു കൃഷിചെയ്യേണം.
 രോഹിണി പുർണതം പുയവുമുത്തം
 രോഹിമൊടന്ത്യോത്തരയോർമ്മുഖം
 നാളിവ കരണം സിംഹം ഗജവും.
 കോളേ പുലിയും വൃഷഭം രാശൗ.
 മിഥുനം മീനം മകരകുളിരൗ
 കഥിതഞ്ചാപ്പൊഴുതസ്ഥിന്നിത്ഥം.
 സലിലസമൃദ്ധൗ കൃഷി ചെയ്താല-
 ണ്ണലകിൽ ദരിദ്ര്യം തീരും നൂനം.
 കുജവാദേ പൊഴുതെള്ളിനു കൊണ്ടാൽ
 എജമാനന്മാരെന്നു നശിക്കും.
 സിതവാദേപൊഴുതെള്ളു വീതച്ചാ-
 ലതിയായിട്ടു നശിക്കും നൂനം.
 ഗുരുവാദേപൊഴുതെള്ളിനു മദ്യം
 തിരിയച്ചോല്ലീ മുനിമാരിത്ഥം.
 ശനിയുടെ വാരം നന്നങ്ങളിനു
 മുനിമാല്ലൊമെന്നു വദന്തി.
 ബുധവാദത്തിനുമില്ലൊരു ദോഷം.
 വിധിയത്രേ വലിയെള്ളിന്നോർത്താൽ.
 ചേമ്പും ചേനയുമിഹ കുജവാദേ
 ചാമ്പീയവിഞ്ഞു നശിക്കും നട്ടാൽ.
 കർക്കരി വരകും കൊള്ളുമുഴുനൂറും
 തക്കത്തോടെ വഴുതിന കുർക്ക
 വെള്ളരി പയറും മിളകും നട്ടാ-
 ലില്ലാതേ പോം ദിനകരവാദേ
 വലിയകിഴങ്ങിനു വർജ്ജ്യമേകേണം.
 വെളിവില്ലാ ശനിവാദം നൂനം.
 വാഴയ്ക്കിഹ കുഴികുത്തി നടേണം.
 വ്യാഴം കേന്ദ്രിച്ചുള്ളൊരു രാശിയിൽ
 ശുഭമല്ലോ ശിഖിയുർദ്ധമതാകിൽ

700

710

720

730

ശുഭവാദേ ശുഭദ്യഷ്ടേ രാശൗ.
 തെങ്ങുമതങ്ങു നടേണമതങ്കിൽ
 ദൃംഗം കർക്കിടമാസമൊഴിച്ചു
 മാശിയിൽ വേണം കാണാളുകളിഹ
 പ്രാശനനാളിൽ സലിലേ വൃദ്ധ്യേ
 വനഭൂവിപോലും ദഹിതേ വേധേ
 പനസാദികം വെച്ചുണ്ടാക്കേണം.
 ദക്ഷിണമങ്ങു കഴിഞ്ഞു സുഖിച്ചു
 വൃക്ഷാദികം നടുവാനും നൂനം.
 പട്ടണമാകും വനഭൂവി മാർഗ്ഗേ
 നട്ടു നടക്കാവുണ്ടാക്കിടുക
 ശ്രാവണമാസേ സിതതിഥിപൂർണ്ണേ
 ജീവനവൃദ്ധ്യേ കുംഭസമൃദ്ധ്യേ
 തിഥിനക്ഷത്രശശാങ്കസമൃദ്ധ്യേ
 വിധിവൽ ദവനേ പൂർത്തി. കുര്യാൽ
 ഫണിഗജനക്രപ്രാജ്ഞിരാശൗ
 ഗണകൈർവ്വർജ്ജിതശുക്രാന്യർക്ഷേ
 ജ്ജലമതു പറയുടെ മാനം കേടാപ്പിൻ
 അലിവോടതു ഞാൻ പറയാമെങ്കിൽ.
 ഏറിടും ശതയോജന നീളം
 പറയുടെ മാനമിതെല്ലാമും പറ-
 യുന്നു ദേവന്മാരളവേ പറ-
 മുന്നതു കൊണ്ടുള്ളൊരു കാലം പറ-
 യേണ്ടാ പോലുന്നങ്ങു സമൃദ്ധി.
 ജ്ജലമൊരു പറയുണ്ടാകും കാലം
 പലരും കൃഷിചെയ്താലും ലാഭം.
 പറ നാലുള്ളൊരു കാലം ജ്ജലമ-
 ണറിയുന്നു ഭൂവി ദാമിദ്യുന്തം.
 തള്ളലു വെള്ളംകൊണ്ടു വിരൂഷിനു
 വെള്ളം പറ മണ്ടുള്ളൊരു കാലം
 വെള്ളം പറനാലങ്ങതിലേറുക-
 യില്ലന്നത്രേ മൂന്നിമതമോർക്കിൽ.
 ശനിവാദേ വിഷുസംക്രമമാകിൽ
 തനിയെ പറയൊന്നക്കാലം പോൽ.
 മവികുജ്ജവാദേ വിഷുസംക്രാന്തൗ
 ഭൂവി പറ മണ്ടക്കാലത്താകും.
 ശശിബുധവാദേ വിഷുവൽ സുര്യേ
 ദിശി മൂന്നത്രേ പറയക്കാലം.
 ഗുരു ദൃഗുവാദേ വിഷുസംക്രമണേ
 പറ നാലുണ്ടാമക്കാലം പോൽ
 വാമുണമണ്ഡലമാകിയ കാലം.
 നേരേ കൃഷി ചെയ്തിട്ടു പിഴയ്ക്കും.
 മണ്ഡലമതു മാഹേന്ദ്രമതായാൽ
 ദണ്ഡം ദാമിദ്യുണ നശിക്കും.
 വിണ്ണവർമാനസമൊന്നുമടങ്ങും.

740

750

760

770

780

മണ്ഡലമഗ്നിയതാകും കാലം.
 പായുന്നു ജലമോരോ ദിശി ദിശി
 വായോർമ്മണ്ഡലമാകിയ കാലം.
 നാലല്ലോ ഭൂവി മണ്ഡലമായത്
 കാലേ വിഷുവൽ ക്രമനക്ഷത്രം.
 ശേഷം കാലേ വർഷമതറിവാൻ
 വിശും കാററതു സൂക്ഷിച്ചാലും
 കാററതുവിശും കാലത്തിന്റെ
 ഏഴാങ്ങാസേ വർഷിക്കുന്നു.
 ഞാററിലതന്നുടെ നക്ഷത്ര മഴ-
 യുണ്ടാം തുലാമാസത്തോടെ
 ഏഴ്നിയയേഴാം മാസേ വർഷമ-
 തേററവുമുണ്ടാം ഞാററിലചിത്ര
 വായു അടിച്ചാലശ്വതിഞാററില
 വർഷിക്കുന്നു തുലാമാസമുതൽ.
 മകരത്തോളം വിശും കാററററു
 ഗർഭമതുണ്ടാകും മേടം മുതൽ.
 കർക്കിടകമാസത്തോടും പ്രസവം
 മോലത്തിന്നു തികഞ്ഞാൽ ഗർഭം
 വായുവിശും നാടം ശേഷം മഴയും
 കുംഭം മുഷ്തുന്നാളിലകത്തു
 വിശും നാളതു സൂക്ഷിച്ചാലും
 ചിത്രയവിട്ടു പത്തതു നാളിൽ
 ശേഷം മാസം നാലതിൽ മഴയും
 കാലവുമിങ്ങനെ നോക്കിയറിഞ്ഞ-
 കാലേ കൃഷിവലർ വിത്തിട്ടാലും.
 നിൽക്കട്ടേയിതു കന്നിനെ വഴിയേ
 വിൽക്കേണ്ട വക നോക്കിക്കൊള്ളുക.
 മടവാലുള്ളൊരു കന്നിനെയാരും
 മടികൂടാതെ കൊള്ളരുതോർത്താൽ
 തണ്ടല്ലങ്ങു വളഞ്ഞൊരു മുരിയെ
 വേണാപോൽ കൃഷികർമ്മണി പാറം.
 മുതുകു നിമർന്നു സമത്തിൽപ്പൊങ്ങി-
 പ്ലതുമ പെരുക്കിൽകൊള്ളാമോർത്താൽ.
 കൊമ്പിൽക്കനമങ്ങേറിയ കന്നിനു
 വമ്പുപെരുക്കിലുമുണ്ടാം കുററം
 നിന്ന കുളമ്പങ്ങുള്ളൊരു കന്നിനെ
 വേണാകൃഷി കർമ്മണി പോലൊട്ടും.
 കൊടിയൊട്ടുള്ളൊരു കന്നിനെയാരും
 വടിവൊടേ കൊണ്ടിടുക വേണ്ട.
 കുററിയതായോരല്ലു വയററിൽ
 കുററം പാമെരുങ്ങുന്നറിക
 ആനക്കാരിയതാകിയ മുരിയെ
 മാനിച്ചിട്ടിഹ കൊള്ളരുതാമും.
 നിമൊഴവനമാകിയ കന്നിനു

790

800

810

820

പാഠം നേരില്ലാ കൃഷികൾക്കുണി.
 മോഴയതാകിയ മുരിയെ വേറി-
 ട്ടുഴുവതിനായുണ്ണേററം നിൽക്കും.
 കരുനരയെന്നൊരു കുററം കാണും.
 നരവിനെ മാരെന്നതു ചൊല്ലും.
 ദവതിജ്വരമെന്നുചെയ്യുന്നു.
 ധവളം പുണ്ടോരുമുവു ധരിക്ക.
 നീരറിടീനൊരുമുവിനെ വേണം.
 പാമതിലുഴുവാൻ കണ്ടിടേണം.
 പല്ലിഹ വെങ്കന്നിര നോക്കിടുക
 പല്ലിൽത്തരവഴി നോക്കിടേണം.
 പല്ലിനു കേടങ്ങുള്ളൊരു കന്നിനു
 ചൊല്ലിടുന്നു ദുഷണബഹുലം.
 പുള്ളിയതുളളൊരു കന്നിനെ വേണം.
 തുളളിച്ചാടിക്കൊള്ളുക നിയതം.
 തുമ്പലുമേക്കമുരമ്പലുമേററം
 തയ്യിൽപ്പൊരുതിട്ടേരു മുടക്കും.
 മുക്കിലടപ്പങ്ങുള്ളൊരു കന്നിനു
 ചാക്കിനെളുപ്പം പണി നന്നാവാൻ.
 പല്ലൊത്തുള്ളൊരു കന്നിനു നിയതം.
 ചൊല്ലുന്നു വിലയല്പമിളപ്പം.
 വെന്തലയുള്ളൊരു കന്നിനെയാരും
 ചന്തമൊടേ പല്ലതു നോക്കേണ്ടാ.
 മുഴുവൻ പാണ്ടങ്ങളൊരു മുരിയെ
 വഴിയേ നന്നായുഴുവാനാകാ.
 കൊമ്പിൽക്കനമില്ലാതൊരു കന്നിനെ
 വമ്പുണ്ടെങ്കിലുമതിനെക്കൊറുക.
 ശുരപ്പട്ടികൾ പോലെയുള്ളൊരു
 മുരികൾ നന്നായിടുകയില്ല.
 കൊമ്പങ്ങളിൽ വളഞ്ഞൊരു കന്നിനു
 പിമ്പുപെരുത്താൽ നന്നു പണിക്കും.
 വലിയ കിഴക്കൻ കാളയ്ക്കുണ്ടൊരു
 കളവു പണിക്കതു കാണാമനില്ല.
 നേരു പെരുത്തൊരൊരുതുകളത്ര
 നേരേ പണിയിക്കേണമതെങ്കിൽ
 പുള്ളിയതാകിയ കാളയെ നിത്യം
 തളളിപ്പണി ചെയ്യിപ്പിക്കേണം.
 കാളയ്ക്കിരിപതുന്നാലുവയസ്സും
 മേളിച്ചു പറയുന്നിതു ശാസ്ത്രം.
 മഹിഷങ്ങൾക്കും ചതുർവിംശതിയെ-
 . ന്നിഹ ചൊല്ലുന്നു വയസ്സും നൂനം.
 കുളിപ്പയ്ക്കൽ പെറുന്നൊരു മുരികൾ
 കുളന്മാരെന്നുചെയ്യുന്നിതു.
 കുളന്മാർക്കുണിരിപതിലകമേ
 കാലം പരമായുണ്ണു പറഞ്ഞു.

830

840

850

860

870

വന്ധ്യമാഹിഷികളേറയിരിക്കും
 സന്തതാനുഭവമില്ലാത്തൊലും.
 ചുമലേത മഹിഷത്തിനു കാമ്യം
 നിമിഷം പല്ലിനു കേടുണ്ടാകും.
 കകുദം കന്നിനതേറയിരുന്നാ-
 ലകമേ ബലമെങ്ങുണ്ടാമേററം.
 തൊലിനേർപ്പുളളൊരു കന്നിനു മേലേ
 ബലയും മോമമടങ്ങിയിരിക്കും.
 മോമവുമെല്ലുകളൊക്കെയെറിച്ചാ-
 ലാമിഷമലപം കന്നുചിളപ്പം.
 പിമ്പു വെളുത്തുപരന്നൊരു കന്നി-
 നമ്പൊടു ദിർഘായുജ്ഞുന്നറിക.
 വാൽക്കൊടമേറിയ കന്നിനു നിയതം
 നിൽക്കരുതാതേ വ്യാധിയുമുണ്ടാ-
 ശ്യാമളനിറമാം ചാണകമിട്ടാ-
 ലാമയമില്ലതിനൊട്ടും പാർത്താൽ.
 കണ്ണു പഴുത്തിടുനൊരു കന്നിനു
 ദണ്ഡം പാമരുതുണ്ടാമറിക.
 നിമിഷം തിന്നു നിറയ്ക്കും കന്നിനെ
 സമയം കൊള്ളാനെന്നറിയേണം.
 പള്ളക്കണ്ണി പെരുത്തൊരു കന്നിനു
 കള്ളത്തിനുണ്ടെന്നതു നിയതം
 പാലൊടയങ്ങു കഴിഞ്ഞൊരു കന്നി-
 ന്നൊളം പൊരുതുണ്ടാകയുമില്ല.
 മുത്തിട്ടൊടവു കഴിഞ്ഞൊരു കന്നി-
 നെത്തിടുന്നു വാട്ടമനേകം.
 കയറിട്ടിട്ടിഹ കെട്ടിയ കന്നിനു
 വേറെ വേണ്ട പരിഷ്കരിനൊന്നും.
 ഗോമയനാററമതേററു കിടന്നാ-
 ലാമയമേററം കന്നിനു കേവലപിൻ.
 ചാണകമെങ്ങു കർമ്മകന്നിനുടെ
 പ്രാണം മൃത്യുദമിഹ കന്നിനു.
 പല്ലു തടുപ്പുളളൊരു കന്നിനു
 പൂല്പിഹ തിന്നാൽ പററുകയില്ല.
 പല്ലിനവുണ്ടാകിലുമിവിടെ-
 കൊളളാമെന്നുണ്ടൊരു മതമോർത്താൽ.
 പോത്തും കാളയുമൊരു നൊക്കമിട്ടാ-
 ലെത്തിടാ കൃഷി മുഴുവൻ നൂനം.
 വിട്ടിഹ കന്നിനെ രാത്രിയിലൊരു
 പുട്ടുതെന്നു ധരിച്ചിടേണം.
 നിദ്രയതേറീപ്പകലിഹ തൂക്കി
 ദ്രുമതായിത്തീനുമതില്ല.
 പോത്തു കുറുത്തുരു നീണ്ടു തടിച്ചാ-
 ലുത്തമമെന്നു പറഞ്ഞിടുന്നു.
 കൊമ്പതുരുങ്ങു കുറഞ്ഞു കുറുത്താ-

880

890

900

910

ലിസ്തമൊഴെ പോത്തതിനെക്കൊള്ളാം.
 കൊമ്പുവരഞ്ഞു തടിച്ചു പരന്നാ-
 ലമ്പുവെളുപ്പുള്ളൊരു പോത്താകാ.
 ഗോക്കളെ രക്ഷിച്ചീടുക വേണ്ടതു
 ലക്ഷണമിങ്ങനെ കന്നിനുമുക്ത്യാ
 ദക്ഷിണാമിതു കേട്ടു ധരിപ്പിൻ.
 കൃഷികർമ്മണി നാം ചൊന്നതു കേട്ടു
 കൃഷിചെയ്വിൻ പിഴയാതെകണ്ടു.
 സുഖമേ ചെന്നിനി നിങ്ങളിരിപ്പിൻ
 അഖിലന്മാരും നിജഗേഹേഷു.
 ദാർഗ്ഗവരാമനിതരുളിച്ചെയ്തു
 ദർഗ്ഗഗിരിശ്വര ചെന്നു വസിച്ചു.
 ഗർഗ്ഗാദികളിതു കേട്ടു രസിച്ചു
 ദാർഗ്ഗവരേവ സ്തുതാപ്രഗമൻ.
 ഭൃഗുകുലമൗലേരാജ്ഞാം മനസാ
 നഗവദ്യുതാ ഭൂസുരസംഘം
 നിജനിജഭവനേ പോയിട്ടങ്ങു
 നിജഗതിമാത്രം സ്ഥാരം സ്ഥാരം
 ജ്ഞാനേനൈവ വരുന്നിതു ഗതിയെ-
 ന്നാനന്ദന വസിച്ചാവരും.
 സർവരുമങ്ങിതു കേട്ടു രസിച്ചു
 നിർവൈരന്മാരായി വസിച്ചു.

920

930

940

ഇതി ദാർഗ്ഗവീര്യചരിതേ
 കൃഷിഗീതാ
 ചതുർത്ഥപാദഃ സമാപ്തം.

THE PUBLISHER OF OUR TIMES

കവിതാഗ്രന്ഥങ്ങൾ

1. മൃഗശിക്ഷകൻ

വിജയലക്ഷ്മി

2. ഭൂമിയുടെ നട്ടെല്ലു്

ഡി. വിനയചന്ദ്രൻ

3. ഭൂമിയേയും മരണത്തേയും കുറിച്ച്

മേതിൽ മാധാകൃഷ്ണൻ

4. നൊസ്റ്റാൾജിയ

ഷൺവി

MULBERRY PUBLICATIONS

25, ARYA BHAVAN, S. M. STREET

KOZHIKODE, KERALAM-673 001

കേരള ഇക്കണോമിക്
റെവ്യൂ 1992

ദി. മുരളീധരൻ

സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ് തയ്യാറാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക റെവ്യൂ നിയമസഭയിലെ ബജറ്റ് അവതരണത്തിനു മുന്നോടിയാണ്. കഴിഞ്ഞുപോയ സാമ്പത്തികവർഷത്തിലെ നേട്ടങ്ങളേയും കോട്ടങ്ങളേയും വിലയിരുത്തുകയും സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളുടെ സഹായത്തോടെ വികസനദിശ സൂചിപ്പിക്കുകയുമാണ് റെവ്യൂവിന്റെ ധർമ്മം. റെവ്യൂവിന്റെ ഒന്നാം അദ്ധ്യായം സംസ്ഥാനത്തെ സാമ്പത്തികമംഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പൊതുനിരീക്ഷണങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ബാക്കി ഒമ്പത് അദ്ധ്യായങ്ങൾ വരുമാനവും തൊഴിലും; വിലനിലവാരം, ജീവിതച്ചെലവ്, കൂലി; കൃഷി; ജലസേചനവും വൈദ്യുതിയും; വ്യവസായം; ഗതാഗതവും വിനിയോഗവും, വിദേശവ്യാപാരം; സാമൂഹ്യക്ഷേമം; ദുർബ്ബലവിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേക പരിധതികൾ; ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം എന്നീ വിഷയങ്ങളുടെ/മേഖലകളുടെ വിവരണമാണ്. റെവ്യൂവിന്റെ പകുതിയോളം പേജുകൾ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളുടെ അനുബന്ധമാണ്.

ബജറ്റ് പ്രത്യേകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാവാം റെവ്യൂവിൽ സംസ്ഥാന ധനവ്യയത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ കുറവ് റെവ്യൂ നടത്തുന്ന വിലയിരുത്തലുകളെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കാൻ തടസ്സമാകുന്നു. റെവ്യൂ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര സങ്കല്പനങ്ങൾക്കും പരിമിതികളുണ്ട്. വരുമാന വിതരണരീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനയുടെ അഭാവത്തിൽ ആളോഹരി വരുമാനം അയഥാർത്ഥമായ ശരാശരിയാകുന്നു എന്നതുപോലെ.

1991-92 വർഷത്തിൽ മൊത്തം സംസ്ഥാന വരുമാനം 13,543 കോടി രൂപയായിരുന്നു.

അതിനു തലേവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 12.3 ശതമാനത്തിന്റെ വർദ്ധനവ്. 1992-93 വർഷത്തിൽ സംസ്ഥാന വരുമാനത്തിൽ 6.61 ശതമാനം വളർച്ചയേ റെവ്യൂ പ്രതിക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ. അതായത് സാമ്പത്തികവളർച്ച മന്ദീഭവിക്കുമെന്നർത്ഥം. സംസ്ഥാനവരുമാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് സേവനമേഖലയിൽ നിന്നാണ്— 39.71 ശതമാനം. കാർഷിക മേഖലയുടെ പങ്ക് 33.32 ശതമാനവും വ്യാവസായിക മേഖലയുടേത് 26.97 ശതമാനവുമാണ്.

സംസ്ഥാനത്തെ ആളോഹരിവരുമാനം മൊത്തം ഇന്ത്യയെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ്; യഥാക്രമം 1,890 രൂപയും 2,174 രൂപയും. താരതമ്യേന കൂടുതൽ വ്യവസായ-വാണിജ്യ വികസനം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള ഏറണാകുളം ജില്ലയാണ് ആളോഹരി വരുമാനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് (2,868 രൂപ). ഇടുക്കി, വയനാട് ജില്ലകൾ യഥാക്രമം രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനത്ത് നിലക്കുന്നു. തൊട്ടുതാഴെയായി കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട എന്നീ രണ്ടുജില്ലകളും. തോട്ടവിളമേഖലയിൽനിന്നുള്ള വരുമാനമാണ് മേല്പറഞ്ഞ ജില്ലകളിലെ താരതമ്യേന ഉയർന്ന ആളോഹരിവരുമാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമെന്ന് അനുമാനിക്കാം. വയനാട് ഒഴികെയുള്ള മലബാർ ജില്ലകളിലെ ആളോഹരി വരുമാനം സംസ്ഥാനശരാശരിയേക്കാൾ വളരെ താഴെയാണ്. ആളോഹരി വരുമാനത്തിൽ ഏറ്റവും പിറകിൽ നിലക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയാണ് (1,068 രൂപ). ശേഷം ഇന്ത്യയെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിലെ ആളോഹരിവരുമാനം കുറവാണെന്നും സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽത്തന്നെ വിവിധ ജില്ലകൾ തമ്മിൽ ഇക്കാദ്യത്തിൽ അന്തരമുണ്ടെന്നും മേൽക്കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. റെവ്യൂ സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആളോഹരിവരുമാനവളർച്ചാനിരക്ക് ഏറണാകുളത്തിനും (7.93 ശതമാനം) ഏറ്റവും കുറഞ്ഞവളർച്ചാ നിരക്ക് മലപ്പുറത്തിനും (4.68 ശതമാനം) ആയിരുന്നുവെന്നത് സംസ്ഥാനത്തിലെ പ്രാദേശിക അസമത്വം പുറമുല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നു സൂചന തരുന്നു.

തൊഴിൽ, കൂലി, ജീവിതനിലവാരം

സംസ്ഥാനത്തെ സംഘടിതമേഖല (organised sector) യിലെ മൊത്തം തൊഴിൽ ശക്തി 11.81 ലക്ഷം വരും. ഇതിൽ 6.53 ലക്ഷം പേർ പൊതുമേഖലയിലാണ്. റെജിസ്റ്റേഡ് ഫാക്ടറീമേഖല (പൊതു ഉടമയിലോ സ്വകാര്യമേഖലയിലോ) യിൽ 3.68 ലക്ഷം തൊഴിലാളികളുണ്ട്. എന്നാൽ വർഷം മുഴുവൻ പണിനല്കാൻ കഴിയാത്ത കശുവണ്ടി മേഖലയിലാണ് ഇവരിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെപ്പേർ ജോലി ചെയ്യുന്നുവെന്നത് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സംഘടിതമേഖലയിലെ മൊത്തം തൊഴിൽ ശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള സർക്കാർ കണക്ക് അതിശയോക്തിപരമാണെന്ന് അർത്ഥം. തന്നെയുമല്ല റെജിസ്റ്റേഡ് ഫാക്ടറീമേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണത്തിൽ 1991-ൽ ഒന്നുലക്ഷത്തിലധികം കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഗൗരവപൂർവ്വമായ ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്നു.

1992 അവസാനമായപ്പോഴേയ്ക്കും സംസ്ഥാനത്തിലെ തൊഴിൽരഹിതരുടെ സംഖ്യ (എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്പെഞ്ചിൽ രെജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ മാത്രമേ ഇതിൽ പെടുന്നുള്ളൂ) 40 ലക്ഷമായി വർദ്ധിച്ചു. അതായത് 1981 ലെ തൊഴിൽ രഹിതരുടെ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടിയീലേറെയായി. 1981 ൽ തൊഴിൽരഹിതരിൽ 48.5 ശതമാനം പേർ എസ്. എസ്. എൽ. സിയോ അതിലുപരിയോ വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത ഉള്ളവരായിരുന്നു. 1991 ആയപ്പോഴേയ്ക്കും അവരുടെ ശതമാനം 63.8 ആയി ഉയർന്നു. മെഡിക്കൽ, എൻജിനീയറിങ്ങ്, മറ്റു സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയിൽ

യോഗ്യതയുള്ള തൊഴിൽരഹിതരുടെ എണ്ണം 1.19 ലക്ഷമാണ്. 1980-ൽ ഇത് 38,000 ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മൊത്തം 40ലക്ഷം തൊഴിൽരഹിതരിൽ ഭേദം 2.63ലക്ഷം പേർക്കാണ് തൊഴിലില്ലായ്മാവേതനം കിട്ടുന്നത് (അനുബന്ധം 2.8). 1992-93 വർഷത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയിൽ വെറും 8,700 പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകാൻ മാത്രമേ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂവെന്നതും (പു.11-12) തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ രൂക്ഷതയേറിവരുന്നുവെന്നതിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.

കുലിനിമക്കുകളെക്കുറിച്ച് റെവ്യൂ തീർത്തും ശുഷ്കമായവിവരമേ തരുന്നുള്ളൂ. കാർഷികമേഖലയിലേയും കെട്ടിടനിർമ്മാണമേഖലയിലേയും തൊഴിലാളികളുടെ കുലിനിമക്കുകൾ നാലു പട്ടികകളിലായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് (പു.19. അതിൽ പട്ടിക 3.9 കാർഷികമേഖലയിലെ വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ വേതനനിരക്കാണ് തലമുളപ്പറയുന്നത്. എന്നാൽ കോളംതലമുളപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മരപ്പണിക്കാരന്റേയും കല്പണിക്കാരന്റേയും വേതനമെന്നാണ്. ആൺ-പെൺ കുലിനിമക്കുകളായിരിക്കണമിത്). കാർഷികമേഖലയിൽ ആൺ-പെൺതൊഴിലാളികളുടെ ('അവിദഗ്ദ്ധ' തൊഴിലാളികൾ) കുലിയിലുള്ള അന്തരം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായി കാണാം. 1991-92ൽ ആൺ തൊഴിലാളിയുടെ കുലി 1981-82 നെ അപേക്ഷിച്ച് 3.2 മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ പെൺ തൊഴിലാളിയുടേത് 2.9മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചുള്ളൂ. ഈ പട്ടികകളൊന്നുംതന്നെ യഥാർത്ഥകുലിനിമക്ക് (വിലവർദ്ധനവ് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ളത്—Real Wages) നൽകുന്നില്ലെന്നതിനാൽ കുലിനിമക്കുകളിലെ പ്രവണതകളെക്കുറിച്ച് (trends) കൃത്യമായധാരണ നൽകാൻ റെവ്യൂ ഉപകരിക്കുന്നില്ല.

കർഷകരുടെ സാമ്പത്തിക-ജീവിത നിലവാരത്തിലേക്ക് വെളിച്ചംതരുന്ന ചില കണക്കുകൾ റെവ്യൂവിലുണ്ട്. കർഷകർക്ക് ഉല്പന്നങ്ങൾക്കുവില വിലയും കൃഷിസാമഗ്രികൾക്കുമെറ്റുമായി കൊടുക്കേണ്ടിവന്ന വിലയും താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന സൂചിക (Parity index) 1987നുശേഷം താഴുന്നതായി - അതായത് അനുപാതം കർഷകർക്ക് പ്രതികൂലമാകുന്നതായി - കാണാം. കശുവണ്ടി, നെല്ല്, അടയ്ക്ക, തേങ്ങ തുടങ്ങിയ ഉല്പന്നങ്ങളുടെ വിലയിൽ വർദ്ധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും താരതമ്യ സൂചിക 1991-92ൽ താഴുകയുണ്ടായി. മാസവളം തുടങ്ങിയ കാർഷിക സാമഗ്രികളുടെ വിലവർദ്ധനവും (250 ശതമാനത്തോളം) കുറുമുളക്, ഇഞ്ചി, റബ്ബർ തുടങ്ങിയ ചില പ്രധാനവിളകളുടെ വിലയിടിവുമാകണം ഇതിനുകാരണം. കുറുമുളകിന്റെ വില 1991-92ൽ 20 ശതമാനത്തോളം ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് (പു. 16). കുറുമുളകിന്റെ ഉല്പാദന ക്ഷമത (ഒരു ഹെക്ടറിന് ഇത്ര കിലോഗ്രാം വിള എന്ന തോത്) യിലും കാര്യമായ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് (പു. 23). തേങ്ങ, എലക്ക, കശുവണ്ടി എന്നീ വിളകളുടെ ഉല്പാദനക്ഷമതയിലും 1991-92ൽ കുറവ് അനുഭവപ്പെട്ടു (പട്ടിക 4.8).

സംസ്ഥാനത്തിലെ ഉപഭോക്തൃവിലസൂചിക കാണിക്കുന്നത് 1991നെ അപേക്ഷിച്ച് 1992ൽ വിലയിൽ 10.87 ശതമാനം വർദ്ധനവുണ്ടായി എന്നാണ്. 15 കേന്ദ്രങ്ങളിലെ വിലസൂചിക റെവ്യൂ നൽകുന്നു. മലപ്പുറമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലസൂചിക വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഏറ്റവും കുറവ് എറണാകുളവും. എന്നാൽ പോയവർഷത്തിൽ വിലസൂചിക ഏറ്റവുംകൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചത് എറണാകുളത്താണ്.

വ്യവസായമേഖല

വ്യവസായമംഗത്ത് 'ശ്രദ്ധേയമായ പുരോഗതി' കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നു റെവ്യൂ അവകാശപ്പെടുന്നു. 10,000 ചെറുകിടവ്യവസായശാലകൾ തുടങ്ങാനായി

ലക്ഷ്യം വെച്ചു; എന്നാൽ 10,918 വ്യവസായശാലകൾ സംസ്ഥാനമായി. സ്ത്രീകളേയും അധഃസ്ഥിതവിഭാഗങ്ങളേയും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള വ്യവസായവികസനപരിപാടികളും ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചതായി റെവ്യൂ പറയുന്നു. പുതുതായി രൂപംകൊണ്ട ചെറുകിടവ്യവസായശാലകളിൽ 780 എണ്ണം സ്ത്രീകളുടേയും 339 എണ്ണം പട്ടിക ജാതി-വർഗ്ഗത്തിൽ പെടുന്നവരുടേയും മൂൻകൈയിലായിരുന്നു. പുതുതായി 52,797 പേർക്ക് ചെറുകിടവ്യവസായത്തിൽ തൊഴിൽ ലഭിച്ചു (പു.60).

1991 അവസാനമായപ്പോഴേയ്ക്കും സംസ്ഥാനത്ത് 13,457 റെജിസ്ട്രേറഡ് ഫാക്ടറികളുണ്ടായിരുന്നു. അതിനു തലേവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 644 എണ്ണം കൂടുതൽ. എന്നാൽ മൊത്തം തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം 5.2 ലക്ഷത്തിൽനിന്ന് 3.68 ലക്ഷമായി കുറയുകയാണുണ്ടായത് (പു. 53). കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലാണ് വ്യവസായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കൂത്തനെ കുറവുണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നതിൽ നിന്നും കശുവണ്ടി വ്യവസായത്തിലെ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇതിനു പ്രധാനകാരണമെന്ന് അനുമാനിക്കാം.

കേരളസർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങൾ 1991-92 വർഷത്തിൽ മൊത്തം 1,776.03 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം വരുത്തി. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തിലെ കേന്ദ്രസർക്കാർ വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങൾ മിക്കവയും നല്ല ലാഭം നേടുന്നുണ്ട്. റെവ്യൂവിൽ 18 കേന്ദ്രസർക്കാർ വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനഫലം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ മൂന്നെണ്ണമൊഴികെ (കൊച്ചി കപ്പൽശാലയും നാഷണൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ കോർപ്പറേഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് മൂന്നു മില്ലുകളും) ലാഭം നേടുന്നവയാണ് (അനുബന്ധം 6.11).

ഇന്ത്യയും കേരളവും

സാമൂഹ്യക്ഷേമമേഖലകളിൽ പലതിലും ശേഷം ഇന്ത്യയെക്കാൾ മെച്ചമാണെങ്കിലും സാമ്പത്തികവികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളം പുറകിലാണ്. സംസ്ഥാന ആളോഹരിവരുമാനം അഖിലേന്ത്യാ ആളോഹരിവരുമാനത്തിനു താഴെയാണെന്നു നേരത്തേ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ. 1991-92ൽ വരുമാനവളർച്ചാനിരക്ക് അഖിലേന്ത്യാതലത്തിൽ 14.3 ശതമാനമായിരുന്നു; കേരളത്തിൽ 12.28 ശതമാനവും (പു.9).

മൊത്തം കേന്ദ്രസ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുതൽമുടക്കിന്റെ 1.43 ശതമാനം മാത്രമാണ് കേരളത്തിനു ലഭിച്ചത്. മഹാഭാഷ്യയിൽ ഇത് 16.97 ശതമാനവും, ആന്ധ്ര, മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ 10 ശതമാനം വീതവും ആണ്. പൊതുവേ ഏറ്റവും, അവഗണിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ബീഹാർ (8.24 ശതമാനം), ഒറീസ് (5.32), അസം (4.21) എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളേക്കാളും എത്രയോ താഴെയാണ് കേരളം എന്നും റെവ്യൂ കണക്ക് വെളിവാക്കുന്നു (അനുബന്ധം 6.8). മാത്രമല്ല അഖിലേന്ത്യാ വ്യവസായവികസനബാങ്ക് (IDBI), അഖിലേന്ത്യാ വ്യവസായധനസഹായകോർപ്പറേഷൻ (IFCI), യൂണിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഫണ്ട് ഇന്ത്യ (UTI) തുടങ്ങിയ അഖിലേന്ത്യാ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മൊത്തം സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന്റെ 1.91 ശതമാനം മാത്രമാണ് 1990-91 വർഷത്തിൽ കേരളത്തിനു ലഭ്യമായത്. കേരളത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ട മണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളേ ഉള്ളൂ- അസമും ബീഹാറും. അഖിലേന്ത്യാ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതുവരെ ലഭ്യമാക്കിയ മൊത്തം ധനസഹായം കണക്കാക്കുമ്പോൾ കേരളം അസമിനേക്കാൾ മാത്രം മെച്ചമാണ്- അസം 0.99 ശതമാനം, കേരളം 2.75 ശതമാനം (അനുബന്ധം 11.2).

കേരളത്തിലെ മൊത്തം ബാങ്ക് നിക്ഷേപം 10,000 കോടി രൂപയിലേറെ വരും. ഇതിൽ 3,500 കോടി രൂപയോളം വിദേശ മലയാളികളുടെ സമ്പാദ്യമാണ്. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്ത് വിതരണം ചെയ്ത ബാങ്ക് വായ്പ ഇവിടെനിന്നു സമാഹരിച്ച നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പകുതിയോളമേ ഉള്ളൂ. മാത്രമല്ല, വായ്പാ-നിക്ഷേപ അനുപാതം വർഷംതോറും കുറയുന്നതായും കാണാം. തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വായ്പാ-നിക്ഷേപ അനുപാതം ശരാശരി 85 ശതമാനം വരുമെന്നതു ശ്രദ്ധേയമാണ്.

(തുടരും)

1. എസ്. രാജുവിന്റെ പഠനം ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി, പുസ്തകം 7, ലക്കം 1, 1991.
2. എം. എസ്. എസ്. പാണ്ഡ്യന്റെ പഠനം, അതേമാസിക, പുസ്തകം 8, ലക്കം 2, 1992.
3. 'പ്രളയവും വരൾച്ചയും' എന്ന പഠനത്തോടൊപ്പം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നൽകാ പദ്ധതിവിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിനുവേണ്ടി കെ. പി. ശശി (ആൽക്കോ, തേഹി) വെച്ചത്.

എഴുത്തുകാരുടെ ഭർത്താവിടം

എസ്. രാജു, സ്കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസ്, മഹാത്മാഗാന്ധി സർവ്വകലാശാല, പുല്ലരിക്കുന്ന്, മറിയംതറുത്ത് (പോസ്റ്റ്), കോട്ടയം 686 027

എം. എസ്. എസ്. പാണ്ഡ്യൻ, മദ്രാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്, 79 സെക്കണ്ട് ഫെയിൻ റോഡ്, ഗാന്ധിനഗർ, അഡയാർ, മദ്രാസ് 600 020

ദേവിക ജെ., സ്കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസ്, മഹാത്മാഗാന്ധി സർവ്വകലാശാല, പുല്ലരിക്കുന്ന്, മറിയം തറുത്ത് (പോസ്റ്റ്), കോട്ടയം 686 027

ആർ. എൻ. യേശുദാസ്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കറസ്‌പോണ്ടൻസ് എജുക്കേഷൻ, കേരള സർവ്വകലാശാല, കാര്യവട്ടം, തിരുവനന്തപുരം

കെ. ടി. റാംമോഹൻ, സെൻറർ ഫോർ ഡവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്, പ്രശാന്ത നഗർ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് (പോസ്റ്റ്), തിരുവനന്തപുരം 695 011

എം. ജി. എസ്. നാരായണൻ, എം-6/7 മൈത്രി, മലാപ്പറമ്പ് ഹൗസിങ് കോളനി, കോഴിക്കോട് 673 009

വിജയകുമാർ മേനോൻ, ഇന്റാനാശ്രമം, വടക്കാഞ്ചേരി, വ്യാസഗിരി (പോസ്റ്റ്), തൃശ്ശൂർ 680 623

കെ. ജി. ശങ്കരപ്പിള്ള, രാധാകൃഷ്ണാലയം, വാമിയം ലെയിൻ, തൃശ്ശൂർ 680 001

പി. ശിവാനന്ദൻ, സെൻറർ ഫോർ ഡവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്, പ്രശാന്ത നഗർ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് (പോസ്റ്റ്), തിരുവനന്തപുരം 695 011

ഡാർളി ജോസ്, എൻ.എ.ആർ.പി. സ്പെഷൽ സ്റ്റേഷൻ, സദാനന്ദപുരം (പോസ്റ്റ്), കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം

പി. എസ്. വിജയശങ്കർ, 60 എം. ഐ. ജി., ജവഹർ നഗർ, ദേവാസ്, ഇൻഡോർ, മധ്യപ്രദേശ്

പി.കെ. മൈക്കിൾ തരകൻ, സെൻറർ ഫോർ ഡവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്, പ്രശാന്ത നഗർ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് (പോസ്റ്റ്), തിരുവനന്തപുരം 695 011

എം. ഗംഗാധരൻ, 'കൈലാസം', പരപ്പനങ്ങാടി 676 303

കെ. മുരളീധരൻ, വടയമ്പാടി (പോസ്റ്റ്), പുത്തൻ കുരിശ് (വഴി), എറണാകുളം

വരിസംഖ്യാ ഫോറം

സർക്കുലേഷൻ ഓഫീസർ.

ചിത്തിര പ്രിൻസിപ്പൽ & പബ്ലിഷേഴ്സ്

39/2507, ദിവാൻസ് റോഡ്,

എറണാകുളം,

രകാച്ചി-682016

പേര് : _____

ឈ្មោះ : _____

പിന്ത : _____

കേരളപറമ്പം / സമകാലീന കവിത ഒരു വർഷത്തേക്ക് തപാലിൽ അയച്ചു

തമിഴ്നാട് അധികൃതർക്ക്. വനിതാസംസ്കാരം

നിയന്ത്രിയിലെ ചെക്ക്/ഡ്രാഫ്റ്റ്/ഭൂമിമാലിക്ക് നമ്പർ ആയി അയയ്ക്കുന്നു.

സംഗ്രഹം :

തീയതി :

6) CH_3^+

ചെക്കു / ഡ്രാഫ്റ്റ് / മണിഓർഡർ

“ചിത്തിമ പ്രിന്റേഴ്സ്” & പബ്ലിഷേഴ്സിന്റെ പേരിൽ.

ചെക്കിന"മേൽ കളക്ടർ പാർജിനായി 8 രൂപ അധികം ചേർക്കുക

വരിസംഖ്യാ നിരക്കുകൾ:-

ഇന്ത്യയിൽ

പുറത്തേ

- | | | |
|----------------------------------|-----------|-------------|
| 1. കേരളപഠനങ്ങൾ | രൂപ 50.00 | US \$ 10.00 |
| 2. സമകാലീന കവിത | രൂപ 50.00 | US \$ 10.00 |
| 3. കേരളപഠനങ്ങളും സമകാലീന കവിതയും | രൂപ 90.00 | US \$ 20.00 |

വരിസംഖ്യാ നമ്പർ

1

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

SUBSCRIPTION FORM

To

The Circulation Manager,
Chithira Printers & Publishers,
39/2507, Dewan's Road,
Ernakulam, Cochin-682 016.

From

Name : _____

Address : _____

Pin : _____

Please send me **Kerala Padanangal/Samakaleena Kavitha** by post for
1 year. Subscription Charges Rs is sent by Cheque/Draft/
Money Order No dated.....

Place :

Date :

Signature

Please send Cheque/Draft/Money Order in favour of
"Chithira Printers & Publishers"
On cheques kindly add Rs. 8/- for collection charges

Subscription Rates:-

India

Abroad

- | | | |
|--|-----------|-------------|
| 1. Kerala Padanangal | Rs. 50.00 | US \$ 10.00 |
| 2. Samakaleena Kavitha | Rs. 50.00 | US \$ 10.00 |
| 3. Kerala Padanangal and Samakaleena Kavitha | Rs. 90.00 | US \$ 20.00 |

Subscription No. _____

--	--	--	--	--	--